

مأم الدكتور
الحليم محمود

الإسلام

و
الإيمان

دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع
القاهرة

الإسلام والإيمان

بقلم العلامة جلاله الإمام
عبد الحلیم محمود

دار ضریب للطباعة والنشر والتوزيع
القاهرة

الكتاب : الإسلام والإيمان

المؤلف : د/ عبد الحليم محمود

رقم الإيداع : ٩٨/١٣٧١٦

الترقيم الدولي : ISBN 977-215-366-1

حقوق الطبع والنشر والاقتباس محفوظة للناشر ولا يسمح
بإعادة نشر هذا العمل كاملاً أو أى قسم من أجزائه ، بأى
شكل من أشكال النشر إلا بإذن كتابى من الناشر

الناشر : دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع
شركة ذات مسئولية محدودة

الإدارة والمطابع : ١٢ شارع نوبار لاطوغلى (القاهرة)

ت : ٢٥٤٢٠٧٩ فاكس : ٢٥٥٤٢٢٤

التوزيع : دار غريب ١ ، ٣ شارع كامل صدقي الفجالة - القاهرة

ت : ٥٩٠٢١٠٧ - ٥٩١٧٩٥٩

إدارة التعميم والتوزيع : ١٢٨ شارع مصطفى النحاس مدينة نصر - الدور الأول
والعرض الدائم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على
خير المرسلين ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع
هديه إلى يوم الدين

مقدمة

- ١ -

إن رجال الأمم الإسلامية ترتفع أصواتهم ، فى كل مكان فى الآونة الحاضرة ، منادية بالإصلاح ، وعاملة على الأخذ فى سبيله ، من أجل ما يتمناه الجميع من نهضة ، نرجو الله أن تأخذ طريقها السليم .

ولا ريب فى أن مشكلة الإصلاح الإسلامى ما تزال فى حاجة إلى معالجتها فى إجمالها وعمومها .

ما هو الأساس ، وما هى العناصر التى يقوم عليها الإصلاح الإسلامى : فى الأسرة ، فى المدرسة ، فى الجامعات ، فى المجتمع الكبير : مجتمع الأمة الإسلامية ؟ وإن أمل المسلمين الغيورين أن يوفق الله المصلحين والباحثين وحملة الأقلام ، إلى أن يصدروا فى توجيهاتهم وفى إصلاحهم عن الإسلام : يتخذونه أساسا يستتيرون بمبادئه وأهدافه .

ومن أجل المساهمة فى معالجة هذا الموضوع ، أتقدم بهذا الكتاب مبينا حسبما أراه الأساس والعناصر .

أتقدم به وكل ما أرجوه من ورائه هو أن أثير الموضوع ، وأن أوجه إليه ، وأن أجعل منه مادة تتناولها أقلام المصلحين والسنتهم، ويتناولها أصحاب الآراء بالدراسة والبحث .
والله أسأل أن ينير الطريق أمام المصلحين ، وأن يوجههم إلى اتباع سبيله .

وبعض الناس حينما يثار موضوع الإصلاح ، يتجهون عادة إلى أوروبا وأمريكا ، أى إلى الحضارة الحديثة يستلهمونها التوجيه فى المنهج والموضوع . إنهم يستلهمون أوروبا فى منهج الإصلاح وموضوع الإصلاح الذى يرون تطبيقه فى الأمم الشرقية الإسلامية ، غير مراعين فى ذلك اختلاف البيئة، واختلاف الدين، واختلاف العرف والتقاليد ، واختلاف الماضى الحضارى .

ومن أجل ذلك يتساعل كثير من الناس :

ما موقف المسلم من الحضارة الحديثة ؟

وما موقف الإسلام منها ؟

- ٢ -

والواقع أن هذا الموضوع أثار كثيرا من الجدل والنقاش فى مختلف الأقطار الإسلامية والشرقية ، ولم ينته الحديث فيه بعد ،

- ٦ -

فلا يزال الجدل حتى الآن فيه مستمرا ، ولا تزال الندوات تعقد هنا أو هناك ، والمقالات تحبر في هذه المجلة أو تلك . يرى قوم أن سبيل الإصلاح هو أن نأخذ الحضارة الحديثة ككل ، نأخذها بما لها وما عليها ، نأخذها بدون تمييز ولا تغير .

ومنذ عهد ليس ببعيد وقف أحد كبار الشرقيين في ندوة جمعت بين كبار رجال الفكر وكبار علماء الدين وأعلن :

لَمْ نَتَكَرَّ لِلْحَضَارَةِ الْحَدِيثَةِ ؟

هذه الطائرات التي نستخدمها ، هذه الأدوية التي نستعملها ، مستحضرات التجميل هذه التي نستخدم بها ... أليست ثمار الحضارة الحديثة ؟

إنه يجب علينا عرفانا بالجميل ، أن نأخذ الحضارة الحديثة ككل ، نأخذها وحدة لا تنقسم ...

وليس هذا رأى هذا الفكر وحده ، وإنما هو : رأى طائفة كبيرة في الشرق تدعو إلى أخذ الحضارة الحديثة ككل دون استثناء شيء منها .

١ - إن الحضارة الحديثة في رأيهم حضارة متكاملة : مادة ، ومعنى ، شكلا وجوهرا ، فلنأخذها ككل .

٢ - ويمارض هؤلاء كثيرون ، يرفضون الحضارة الحديثة

جملة ، وهذا الرفض ، قد يكون كثيرا فى الأفراد ، بيد أن بعض الدول تبنته أيضا .

حاولت بعض الدول فى الماضى ، أن ترفض الحضارة الحديثة كلية ، وأن تغلق فى وجهها الأبواب ، ولم توفق الدول ، ولم يوفق الأفراد أيضا ، فيما يتعلق بهذه المحاولة .

٢ - والرأى الثالث : يرى : أنه علينا أن نأخذ الحضارة المادية ، أما الحضارة النظرية فإننا نأخذ منها الصالح ، ونترك منها غير الصالح .

وهذا الرأى يبدو أنه رأى الأغلبية .

هذه هى مجموعة الآراء ، فيما يتعلق بالموضوع ، بل هى تقريبا مجموعة الاحتمالات العقلية ، فى ذلك ، ومع هذا فإننى شخصا لم أرتض منها ، رأيا .

أما فيما يتعلق بأخذ الحضارة كلاً لا يتجزأ ، فأظن أن المسألة فى الجو الإيمانى ، وفى الجو الإسلامى السليم لا تحتاج إلى مناقشة كثيرة .

هذه الحضارة الأوربية فيها الكثير مما يخالف المبادئ الإيمانية ، والمبادئ الإسلامية ، فلا يتأتى أن يسود رأى كهذا فى الجو الإسلامى .

أما فيما يتعلق برفضها كلية ، فإن هذا - واقعيا - لم يتحقق ، لا في الأفراد ولا في الجماعات ، ولا في الدول ، ولا في الأقطار ، أيا كانت .

ليس هناك قطر لم يستفد من الحضارة الحديثة ، وليس هناك إنسان لم يستفد من الحضارة الحديثة .

الإنسان ، والأقاليم ، والأقطار ، بل بنو آدم كلهم ، قد استفادوا من هذه الحضارة الحديثة ، فلا يتأتى قط أن يسود الرأي برفض الحضارة الحديثة ، وهذه الفكرة لم تتحقق في الواقع .

ويأتى الرأي الوسط ، الرأي الوسط الذى ساد ، ويسود في كثير من الأوساط ، والذى يبدو لكثير من الناس أنه الرأي السليم ، الصحيح ، نأخذ من الحضارة الحديثة الصالح ، ونترك من الحضارة الحديثة الضار ، والفساد .

وبتأمل بسيط يمكننا أن نرى أن هذا الرأي فاسد أيضا ، إذ يعتمد على الاختيار العقلى وعلى الميول البشرية للإنسان ، دون ملاحظة للدين .

إذا قلنا بأخذ الصالح ، فما هو الصالح ؟ وفى رأى من ؟

إن الصالح يختلف من إنسان إلى آخر .

إذا قلت مثلا : « ٦٪ فائدة البنوك » ، ثم تساءلت : أهذا

صالح أم غير صالح ؟ يقول لك كثير من الناس بحسب عقولهم ،
وأفكارهم وآرائهم : يقولون لك : إنه لا بأس بذلك ، لا بأس بسنة
فى المائة فى البنوك .

ويرفض ذلك آخرون .

فهل ٦٪ فى البنوك صالح أخذها أم ليس بصالح ؟ ، يختلف
الناس .. ونأتى إلى مسائل أخرى متحدثين بأسلوب العقل ، لا
بأسلوب الدين ، ونقول : شرب قليل من الخمر ، هل هو صالح .
أو ليس بصالح ؟ .

وسنجد لا محالة من يقول لك : إنه لا بأس بشرب قليل من
الخمر .

الاستحمام المختلط على الشواطئ جماعات رجالا ونساء ،
هل هو صالح ، أو ليس بصالح ؟ ..

هل نأخذ من الحضارة الغربية ، أم لا نأخذ من الحضارة
الغربية ؟، سنجد أيضا أصحاب الأهواء الشيطانية ، وأصحاب
الآراء الجنسية يقولون لك : إن هذا صالح ... الجسم صحته
تتوافر فى ضوء الشمس ، ويستفيد من الفيتامينات فى إشعاع
ضوئها ، و ...

هذه القضايا - وكثير غيرها مما لا يقرها الدين - سنجد
لها أتباعا يقرونها من هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم ، وسنجد من
يقول : إن ذلك صالح .

إذا قلنا بأحد الساحتين لصالحية في الحضارة الحديثة ،
ورفض الساحتين غير السالحة ، فإن الرأي لا يستقيم ، لأن الناس
يختلفون فيه اختلافًا كبيرًا ، ولا يتأتى التحديد تحديد السالحي ،
وتحديد غير السالحي . لا يتأتى الاتفاق على التحديد ما دمنا في
مجال العقل فحسب ، وما دامت المسألة آخذة وضعها العقلي
الفكري فقط .. ١١

ما المخرج إذن من هذا ؟

ما هو إذن موقفنا من الحضارة الحديثة ، إذ كنا لا نقبلها
ولا نرفضها ، ولا نقلل التوسط فيها ؟

- ٣ -

وأريد أن آخذ الآن في بدء رأيي الشخصي فيما يتعلق
بالموضوع ، ونحن فيما يتعلق بمجال الحضارة الحديثة ، نرى
- كما يرى غيرنا - والآراء فيما سنذكره لا تختلف تقريبًا

إن الحضارة الحديثة تنقسم إلى قسمين

القسم المادي قسم المعامل ، والمصانع ، قسم الطب ، قسم
الكيمياء ، قسم الطبيعة .

هذه الساحتين المادية البحتة ، التي تنأى عن طريق الملاحظة
والتي تحكمها التجربة هذه الساحتين المادية من الحضارة الحديثة

لا يتأتى لنا قط ، أن نقول ، أن أوربا ابتدعتها ابتداء ، أو
اخترعتها اختراعاً .

وهذه الناحية نفسها : ، لناحية المادية - لها حاسان :

جانب المنهج .

وجانب الموضوع .

أما فيما يتعلق بجانب المنهج ، فإنه منهج الاستقراء ، وهو
منهج تتبع الحزئيات للوصول إلى نتيجة كلية .

هذا المنهج الاستقراءى - أو المنهج العلمى ، أو منهج .
السمع والبصر : أى منهج الملاحظة . منهج إسلامى ، لقد سار
عليه الإسلام ، وسار عليه المسلمون قبل أن تنشأ الحضارة
الأوربية .

﴿ إِنْ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (١) .

والسمع ، والبصر أساس الملاحظة والتجربة ، أو عنهما
تنشأ الملاحظة والتجربة . إن عدم اتباع الظن ، والسير وراء
الملاحظة ووراء التجربة . هذا منهج الإسلام ، اتخذه المسلمون
منذ زمن بعيد ، وقد اعترف الغربيون أنفسهم بأن الإسلام هو
الذى بدأ بوضع المنهج التجريبي ، واعترفوا ، بأن « روجيه بيكور » ،

(١) سورة لاسراء آية : ٣٦

الذى يعتبر في أوروبا المؤسس الأول للمهج لتجريبى . أحذه عن العرب ، وبأنه لم يكن إلا تلميذا من تلاميذ العرب ، لم يكن إلا طالبا في مدرسة العرب . اعترهوا بهذا صراحة يقول أحد كتابهم فيما يتعلق بالمهج لحاص بالبحرية والملاحظة . أى مهج الاستقراء الذى بنيت عليه الحضارة المدنية الحديثة . وهو الأستاذ «بريفولت» . فى كتابه (بناء الإنسانية) . يقول .

ليس «لروحيه باكون» ، ولا «لمراسيس باكون» الذى جاء بعده . الحق فى أن ينسب إليهما الفضل فى ابتكار «لمنهج التجريبى» . هيم يكن «روحيه باكون» إلا رسولا من رسل العلم والمهج الإسلاميين إلى أوروبا المسيحية . وهو نفسه لم يمل قط من التصريح ، بأن تعلم معاصريه فى أوروبا اللغة العربية وعلوم العرب . هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة .

ويقول فى مكان آخر ، من كتابه .

ولقد كان العلم أهم ما جادت به الحضارة العربية على العالم الحديث .

ويقول أيضا :

ولم يكن العلم العربى وحده هو الذى أعاد إلى أوروبا الحياة بل ، إن مؤثرات كثيرة من الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة الأوربية .

ويستفيض المؤلف فيما يتعلق بما للعرب ، وبما للمنهج
العربي من أثر فيما يتعلق بالحصارة الحديثة

لا أريد أن أطيل في سرد بصوصه ، وهي كثيرة، كلها تثبت
أن هذا المنهج التجريسي ، إنما هو المنهج الذي قامت عليه الحصارة
العربية ، وأن أوروبا ، بما أحدثته من العرب ولم تبندعه ابتداءً ،
ولم تكتشفه اكتشافاً .

هذا فيما يتعلق بالمنهج .

أما فيما يتعلق بالموضوع ، فإن المؤلف نفسه ، الذي ألف هذا
الكتاب ، الذي تحدثنا عن بعض آرائه . يقول في صراحة ، لا لبس
فيها إن العلم الأوربي مدين للعلم الإسلامي العربي في كثير من
موضوعاته ، أنه ليس مديناً في المنهج فحسب ، وإنما في
الموضوعات أيضاً .

ومما هو معروف ، أنه كان في الحضارة الإسلامية أفذاذ
فيما يتعلق بالعلم الطبيعي ، كان هناك : ابن الهيثم ، وكتابه في
البصريات ، وفي الأضواء

ويرى كثير من المؤرخين للحضارة الأوربية ، أن كتاب
«باكون» نفسه في الحرارة والضوء ، ما هو إلا نسخة من كتاب
«ابن الهيثم» في البصريات .

كان عندنا ، ابن الهيثم في الطبيعة .

وكان عندنا ، ليرارى ، وابن سينا فى الطب ،

وكان عندنا ، جابر بن حيان فيما يتعلق بالكيمياء ،

وكان عندنا ، لكندى فيما يتعلق بالرياضيات .

كان عندنا كل هؤلاء العلماء الأفاضل ، الذين تعترف أوروبا
بأنها مديونة لهم إلى الآن ، فهم يتعلق بمنهجهم التجريبي ، المبني
على الملاحظة ، وعلى التجربة .

وهيما يتعلق بالموضوعات ، التي تطرقوا إليها ، واستنتجوا
منها النتائج التي لا تزال لها قيمتها حتى الآن .

هذا الموضوع ، موضوع الطبيعة ، إذا أردنا التعبير
الإسلامي عنه هو ، على حد الكلمة التي أطلقها الشيخ «محمد
عبد» ، وهي الكلمة التي تعبر التعبير الصحيح الإسلامى «سنن
الله الكونية» .

فالتبعية ، وقوانينها ، واكتشافاتها ، وموضوعاتها ، البحث
فيها إنما هو البحث فى «سنن الله الكونية» واكتشاف قوانينها ،
إنما هو اكتشاف لسنن الله الكونية .

هذا الجانب لمادى من الحضارة ، جانب إسلامي فى
موضوعه ، جانب إسلامي فى منهجه ، إنه : منهجاً وموضوعاً ،
ناحية إسلامية . على أن الإسلام قد حثنا على كشف سنن
الطبيعة ..

إن الله سبحانه وتعالى يمس علينا في القرآن الكريم ، بأنه
سخر لنا البحار والأنهار ، وسخر لنا الأرض ، وسخر لنا السماء ،
وسخر لنا الكواكب ، وسخر لنا القمر ، وسخر لنا الشمس ، وسخر
لنا الكون كله .

لقد سخره للإنسان ، وهو بهذا الامتتان يطلب من الإنسان
أن يحوب الفضاء ، وأن يعوص في الماء ، وأن يخترق كل المعميات
في هذا الكون حتى يزداد إيماننا على إيمان وإقرارا على إقرار ،
فيرداد في خضوعه ، وفي خشوعه ، لعظمة اله العظيمة ،
ولهيمته هذه التي لا يند عنها شيء هي هذا ، لعالم اسحر .

تتبع آيات الله في الأسم ، وفي الآفاق ، كل هذا دعوة
إسلامية ، وتتبع آيات الله ، والتسخير ، لا يتأتى إلا عن طريق
الملاحظة ، وعن طريق التجربة .

المنهج التجريبي ، المنهج الحديث ، هذا هو منهج الإسلام ،
ويدعونا الإسلام أيضا إلى أن نكون في هذا الجانب المدى أقوى
ما نكون .

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا سِطَّعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (١) .

والاستطاعة لا تكاد تجد ، وكلما وصل الإنسان إلى حد من
الاستطاعة تفتحت أمامه آفاق استطاعات جديدة ، يجب عليه أن

(١) سورة أنعام آية ٦٠

يلجها ، فهو فى كل آونة مترق فى عالم الطبيعة ، وهو فى كل آونة متتبع لهذه القوانين ، مترق فيها حتى يظل دائما فى القمة ، فيكون مركزه دائما وباستمرار فى القمة من القوة المادية .

وإذا كان المسلمون قد تأخروا فى هذا الجانب فليس ذلك ذنب القرآن الكريم ، ولا ذنب الإسلام ، وإنما هو ذنب تكاسلهم ، وخمولهم .

وهم بهذا التأخر آثمون إسلاميا إنهم آثمون فى نظر الإسلام وفى نظر القرآن الكريم ، فهم أصحاب دعوة ، والقرآن أعددهم من قديم إلى هذه الدعوة ، هم أصحاب رسالة ، وأصحاب الرسالات ، إن لم يكن عندهم القوة القوية ، إن لم يكن عندهم السلطان المسيطر ، إن لم تكن عندهم السيطرة المتحكمة من أجل الخير ومن أجل العدل ومن أجل الحق ، إن لم يكن عندهم هذا فإن رسالتهم تستمر حبرا على ورق .

ولم يرد الإسلام أن تكون لرسالة الإسلامية ، أو أن تستمر الرسالة الإسلامية ، حبرا على ورق .

فالإسلام يدعو المسلمين إلى أن يكونوا أقوى دولة فى العالم ، فإذا ما ضعفوا كانوا آثمين فى نظر الإسلام ، كانوا آثمين ، وكانوا مفسدين فى حق رسالتهم التى كلمهم الله سبحانه وتعالى بها .

إنها آخر الرسالات ، إنها الرسالة لأبديه ، إنها الرسالة الدائمة . ولأنه من قوة دائمة في هذا العالم تسدها ، فإذا لم تكن هذه القوة فإن هذه الرسالة لا يكون لها من التأثير ، ومن النمود ما يريده الإسلام منها ومن أصحابها .

الحانب المادي إذن جانب إسلامي ، وماعليا إلا متابعة الإسلام في هذا لطريق بكل وسيلة ممكنة ، وبكل طريقة تيسر . ولا يقال إن حينما نسير في الحضارة المادية مكتشفين ، ومخترعين ومبشرين الاكتشافات والاختراعات أسا أحدا الحضارة الأوربية ، وإنما يقال : إننا تابعنا الخطوات التي تلتها وسار فيها أسلافنا . وإذا كنا في هذا المحال نستعين بهذا أو ذاك . فإن هذه الاسعانة ليس معناها أحد من حضارة ، لأن هذا الجانب لا لون له ، أي أن الرقي المادي لا لون له ، لا يقال هذه الكيمياء الألمانية ، أو فرنسية ، أو إنجليزية وإنما هي الكيمياء أينما كانت ، وأينما وجدت ، لا تتسم بلون فإذا استعنا بهذا ، و ذلك في سبيل متابعة أسلافنا فيم يتعلق بهذا المحال فلسفا متابعين وإلما نحن نواصل هذه المحفودات التي بدأها أسلافنا ، وانقطعت عنها فترة ، ونريد أن نعود إليها من جديد .

- ٤ -

ويأتى بعد ذلك القسم الآخر من اقسام الحضارة الأوربية وهو : القسم الثقافي .

وهذا القسم الثقافى ننتدئ فيه بشئ من تاريخ الإسلام
نفسه ، أو ببعض الحوادث التى حدثت فى ربوع الإسلام .

لقد حل رسول الله ﷺ بالمدينة التى نورت به ، وأخذ يعمل
جاهداً على نشر الدعوة الإسلامية ، متحذاً كل وسيلة لبيانها
وإيصاحها .

وفى يوم من الأيام كما يروى الإمام أحمد - بإسناد صحيح
- عن جابر رضى الله عنه : أتى سيدنا عمر بن الخطاب النبى
ﷺ ، بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ، فقرأه على النبى ﷺ ،
قال : ففصب وقال : «أتتهوكون»^(١) فيها يابى الخطاب ؟ والذى
نمسى بيده ، لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، لا تسألوهم عن شئ
فيخبروكم بحق فتكذبونه ، أو بباطل فتصدقونه والذى نفسى
بيده ، لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى».

هذا الحادث رواه الإمام أحمد بوجه آخر عن سيدنا عمر
رضى الله عنه ، وهيه يقول رسول الله ﷺ

«والذى نفسى بيده ، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه
وتركتمونى لضللتم ، إكم حظى من الأمم ، وأنا حظكم من
النبيين» :

(١) أى اتشككون فى شريعتكم .

ولم يكف رسول الله ﷺ بذلك ، بل قام خطيبا ، وكان مما قال :

«يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه ، واحتصر لى حتصارا ، وقد أتيتكم بها ببصاء بقيه فلا تنهوكوا ، ولا يغرنكم المنهوكون»؛ ثم أمر بتلك الصحيفة فمحيت حرفا حرفا . ويبدو أن هذه الحادثة ، تكررت بصورة أخرى ، فقد روى ابن جرير وغيره قال :

جاء أناس من مسلمين بكتب كتبوا فيها ما سمعوه من اليهود . فقال النبي ﷺ ، كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إليهم ، إلى ما جاء به غيره .

وتكررت المسألة مرة ثالثة ، فقد أخرج عبدالرزاق فى المصنف والبيهقى فى شعب الإيمان ، عن الزهرى أن حفصة جاءت إلى النبي ﷺ بكتاب من قصص يوسف فى كتب فجعلت تقرؤه عليه والنبي عليه الصلاة والسلام ، يلون وجهه ، ثم أعاد عليها ما سبق أن قال للآخرين وهو :

«والذى نفسى بيده لو أتاكم يوسف ، وأنا ببيكم فاتبعتموه ، وتركتموني ضللتكم . أب حطكم من السير وأنتم حظى من الأمم» . وفى مرة رابعة قال رسول الله ﷺ ، هذه الكلمة التى تبين مدى ما يجب على المسلمين نحو تعاليم سيهم .

لقد قال ﷺ :

«والله لو كان موسى حيا ، ما حل له إلا «نباغي» .

ولقد أحب رسول الله ﷺ أن تكون المسألة هيما يتعلق
بأخذ المسلمين عن غيرهم حاسمة بآية .

فلقد مر الصحابة في يوم من الأيام على اليهود ، وهم يتلون
التوراة فتحشع المسلمون ! فعاتبهم رسول الله ﷺ ، قائلا الآية
القرآنية الكريمة :

﴿أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب ينلى عليهم إن في ذلك
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون﴾ .

وبمضى لسنون وينتقل رسول الله ﷺ إلى الرفيق الأعلى ،
ويتبع الصحابة هديه ، في ألا يكون لغير كتابهم وهدى ببيهم ﷺ
مجال في توجيههم

وفي يوم من الأيام ، بينما كانت السيدة عائشة رضي الله
عنها في بيتها إذا بها تتلقى هدية هظنت أنها أهديت لها من
عبد الله بن عمرو ، فردتها وذكرت السبب في ردها قائلة عن
عبد الله بن عمرو ، إنه يتتبع الكتب ، وقد قال الله تعالى :

﴿أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب ينلى عليهم إن في ذلك
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون﴾ .

فقال لها حامل الهدية إنها ليست من عبد الله بن عمرو ،
ولكنها من عبد الله بن عامر ، فتقبلتها .

ويمضى الزمن ، والمسلمون يصعبون أمام أعينهم قوله تعالى
﴿ كَذَبْتَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۖ
مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۖ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ حِمْلًا ۖ ﴾ .

يقول الإمام ابن كثير :

يعنى من أعرض عن هذا القرآن ، فأنبع غيره من الكتب ،
فإنه يتاله هذا الوعيد ، كما قال فى الحديث المروى فى المسند
والترمذى ، عن أمير المؤمنين على ، مرفوعا وموقوفا :
« من ابتغى الهدى فى غيره أضله الله » ،

ولما تولى سيدنا عمر بن عبدالعزيز الخلافة ، رأى أن
المسلمين فى حاجة إلى معرفة أوسع ، بعالم الطب ، ووسائل
العلاج ، وفكر فى تيسير الاستعانة لأطباء المسلمين ، بثقافات
الأمم الأخرى فى هذا المجال ، ففكر فى ترجمة كتاب ، أو كتب فى
هذا الموضوع ، ولكنه قبل أن يقدم على الأمر سأل نفسه إن هذا
عمل لم يفعل مثله رسول الله ﷺ ، ولم يفعل مثله أحد العلماء
الراشدين ، فهل يحوز له أن يقوم بذلك ؟ وتردد فى الأمر ، ثم

استخار الله فترة طويلة من الزمن حتى شرح الله صدره لتفديد
الترجمة ، فأمر بها . وكان الكتاب بين أيدي المسلمين ، ولم يذكر
أحد من المسلمين لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه نهيا ، ولم
يرفع أحد منهم صوتا بالإنكار عليه ، لا لأنه الحليفة. ولكن لأنهم
لم يروا في هذا العمل من بأس .

وقد يتساءل إنسان عن السر في موقف الرسول ﷺ
وموقف عائشة رضى الله عنهما من الإنكار على الذين يتبعون
الكتب ، وهو موقف يختلف عن موقف المسلمين من عمر بن
عبد العزيز رضى الله عنه . حيث كانت موافقتهم له عامة كاملة .

وهنا وقبل أن نمضى في البحث . نسارع بالعودة بالقارئ
إلى ما سبق أن ذكرناه من التفرقة بين مجالين .

أولهما . المجال المادى ، مجال الطبيعة ، مجال المادة ، مجال
الأرض والسماء ، وما بين الأرض والسماء .

وهذا المجال لا يطبع ذاتية الأمة بطابع خاص ، ولا يعطيها
لونا معيناً ، لأن القوايين المادية ولبادئ الحسية لا تختلف من
قطر لقطر ، ولا من بيئة لبيئة .

وإذا سائرت أمة أمة فى هذا المجال فإنها لا تكون بذلك قد
فعلت ما يضر بذاتيتها أو يقلل من شأن شخصيتها .

والمسلمون فى عصورهم الزاهرة ، اندفعوا إلى كشف

المساتير في المجال المادى : فكونوا حضارة مادية خصبة ، وأفادوا الإنسانية في الطبيعة ، وفي الكيمياء ، وفي الطب وفى الصيدلة ، وفى غير ذلك من ميادين الحس . ومن جواب لمادة ، وهم - وإن بلغوا حينئذ مرتبة القيادة والزعامة فإنهم لم يكونوا يتحرحون من الاستمادة في هذا المجال بكل ما أنتجته الإنسانية من مكتشفات .

والمجال الثانى - هو المحال الروحى ، وهو محال يتضمن فى خطوطه العامة : العقيدة والأخلاق والتشريع .

وهذا المجال هو الذى يكون ذاتية الأمة ، ويطبعها بطابع معين ، ويعطيها لونا خاصا .

لقد استخار الله سيدنا عمر بن عبدالعزیز أربعين يوما فى ترجمة كتاب فى الطب ثم شرح الله صدره كما سبق أن بينا

وكتاب الطب كتاب من كتب الحضارة فى جوها المادى . إنه كتاب من الكتب ذات الطابع المادى ولا بأس أن يترجم كتاب من هذا النسق ، أو أن يتابع ، أو أن يقتبس منه ، أو أن يؤخذ فى الجو الإسلامى من مبادئه .

وتسير الحياة بالمسلمين هادئة فى جوانبها الحضارية إلى أن يأتى العصر العباسى ، وتبدأ الترجمة :

والترجمة لم يعترض عليها معترض ، فيما يتعلق بجانب

الطب ، وبحائب الطبيعة ، أو بحائب الكيمياء ^(١) ، ولكن المسلمين

(١) لقد كتبنا في هذا الموضوع عدة مرات في الكتب والجرائد والمجلات ومما كتبناه هي ذلك ما يلي إن الحقيقة التي لا يختلف عليها الدارسون للدين الإسلامي هي .

أن الإسلام منذ نشأته ، يناصر العلم ، ويحث عليه ويوجهه ، إنه يوجب العلم في جميع الميادين ، وفي شتى السواحي ، إنه يوجب العلم بمعناه الحديث والعلم بالطبيعة ، وبالكيمياء وبالطب ، إنه يوجهه على صورة بحيث تصح الأمة الإسلامية كلها أئمة إذا لم تصل في هذا الميدان إلى أرقى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان ، والله سبحانه يمن علينا بأن سحر لنا البحار والأنهار ، وسحر لنا الشمس والقمر والكواكب والنجوم ، وسخر لنا البحار وسحر لنا السماء ، وسخر لنا ما بين الأرض والسماء ، وبعبارة مختصرة ، يمن الله علينا بأن سحر لنا هذا الكون بأكمله وأنه من شكر الله تعالى على نعمائه ، أن نستحب إليه سبحانه فنسحر ما سحر لنا بسخره بالعلم ، ونستلطف عليه بالمعرفة ، وبممتلكه بالبحث ، ونتابع كل ذلك في تطور مستمر ، وفي تحديد متتابع

ومما لا شك فيه ، أنه لا يتحدث أحد من المستيرين والعبورين عن الإسلام عن «الغزو الفكري» في هذا المجال ، وهذا المجال هو المجال الوحيد الآن الذي يعبر عنه في الحضارة العربية الحديثة ، بالمجال العلمي ، سواء في ذلك روسيا ، وأمريكا ، وأوربا .

وهو المجال الذي يعبر في العصر الحاضر عن التقدم والتأخر بحسب رقيه في أمة ، أو ضعفه فيها .

فالأمة - في العصر الحاضر - مدممة إذا كان الجانب العلمي المادي فيها متأخرا ، وهي متأخرة إذا كان الجانب العلمي المادي فيها متأخرا

=

ولكن الإسلام ، مع اعترافه بالحجاب العلمى المادى ، ومع إيجابه له لا يعترف به كمقياس لتقدم الأمة أو تأخرها ولكن تقدم الأمة وتأخرها بحسب لمقياس الإسلامى إنما هو بتحقيقها أو عدم تحقيقها ، بل مثل العليا هي الأخلاق التي أتت بها لإسلام وهذا نص إلى الحجاب الآخر من جواب الحضارة العربية ، أو نصل إلى القضية الثانية من القضايا التي تريد أن يحدد موقف الإسلام منها ، وهي قضية الثقافة .

و لناس حبيب يتحدثون عن الحضارة الحديثة ، يتحدثون عن جانبين تتكون منهما ، لجانب علمى المادى ، وقد شرحنا موقف الإسلام منه ، والجانب الثقافى النظرى ، وهو ما نريد أن نتحدث عنه الآن ، وفي هذا المجال نبدأ بذكر حقيقتين .

أما الأولى فهي : أن النتاج لبشرى كله في الجانب الثقافى النظرى هو نتاج طئى ، ولا يتسم باليقين في قليل ولا في كثير ، وهو لأنه ظنى متعارض ومتغير ومتطور .

وكن شخص يقول : إن هذه القضية أو تلك - هي الجانب النظرى - هي قضية يقينية ، إنما هو شخص محطى عرف ذلك أم لم يعرفه .

أما الحقيقة الثانية فهي أن الإسلام له نظام أصيل ، مستقل ، إنه نظام إلهى ، إنه من وحى لسماء ، معصوم ، وهودين وهو عقيدة ، ومن القصص ذات المعزى العميق ، أن الرسول صلوات لله عليه وسلامه ، رأى صحيفة بيد أحد الصحابة ، يقرأ فيها ، فسأله عنها فقال إنها قطعة من السورة فظهر الغضب على وجه الرسول صلوات الله عليه ، ونهاه عن الاستمرار في القراءة وقال له لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى

فى أول العهد العباسى كانوا نافرين كل النصارى من أن تترجم ما وراء الطبيعة اليونانية .

إن ما وراء الصبيغة - يعنى بالأبحاث التى تتصل بالعقيدة .
وأجمع المسلمون على أنه إذا كانت عقيدة اليونان حقاً ،
فعندنا ما هو أحق منها ، وهو القرآن الكريم ، فى الأسلوب الإلهى .
وإذا كانت باطلا ، فإننا فى غنى عنها .

وكذلك شأنهم وموقفهم فيما يتعلق بالأخلاق ، كانوا يعتزون
بأخلاقهم ، ويعتزون بعصبيتهم وأخلاقهم المنزلة الموحدة . لقد
كانوا يعتزون بذلك إلى درجة أنهم لا يرون أن يكون هناك أى
كتاب ، أو رأى يقوم بجوار هذه المبادئ الإلهية الإسلامية ، سواء
أكانت عقيدة أم أخلاقاً .

ولم يبرحموا كتب الاخلاق إلى أن جاء المؤمن .

=

ومما يلحظ فى وصوح نصرقة فى موقف الإسلام من الجانب العلمى المادى ،
وموقفه من الجانب الثقافى النظرى فهو فى الحاسب العلمى المادى موحب
وفارض ومشجع وحات

أما فى لحاب الثقافى النظرى المتغير لمطور الظنى المائل لخطأ
والصواب فإن كل دعوة للأحد به واعتناقه والإيمان به إنما هى دعوة عامة
وهى دعوة ثمة إذا ما طعت على الحق المكرى الإسلامى ، وهى دعوة متكررة
إذا ما أراد إسنس إحلالها محل المبادئ الإسلامية

والمأمون بتربيته الفارسية . كان عنده من التهون القليل ، أو الكثير ولم يكر عنده من التحرج ما كان عند غيره . فأمر بترجمة الكتب التي تتصل بما وراء الطبيعة والكتب التي تتصل بالأخلاق .

لقد قام بترجمة هذا على الرغم من النصور العام بين المسلمين المؤمنين المتدينين .

لقد ترجم كتب ما وراء الطبيعة ، وترجم كتب الأخلاق ، على نفور من هؤلاء الذين يرون : أن العقيدة الإسلامية يجب ألا يكون بجوارها شيء آخر ، وأن الأخلاق الإسلامية يجب أن تكون مستقلة ، لا يكون بحوارها شيء ، ولا تدمر ولا تتلوث بما يتوهم أنه حق بجانب الحق .

بكن الترجمة ترجمة ما وراء الطبيعة . أحدث شيئاً فشيئاً - مجالها وترجمة الأخلاق أخذت شيئاً فشيئاً مجالها ، بل أصبحت مألوفة في البيئة الإسلامية ، وأصبحت وكأنها شيء عادي وليست ترجمة الأخلاق . وليست ترجمة ما وراء الطبيعة أقل شأنًا فيما يتعلق بالحو الإسلامي الصحيح من الورقة التي كانت بيد سيدنا عمر .

إن العقيدة الإسلامية ، والأخلاق الإسلامية ، هي التي تكون ذاتة المسلم . أي أن ذاتية الأمة الإسلامية . لا تكون

كيمياء أمريكية كما قلنا لا لون لها ، ولا تتكون بطبيعة ، لأن
لطبيعة لا لون لها .

حقيقة أنه لابد من الكيمياء ، ولابد من الطبيعة كما قلنا
للقوة وللغلبة ، وللسلطان ، ولتأدية الرسالة من أجل الحق والخير .
إن الذى يكون ذاتية الأمة ، إنما هو اللون الثقافى فيها ،
وقد رأينا موقف الرسول ﷺ وموقف المسلمين الأول منه .

وعلى أى وضع ، إذا نظرنا إلى هذه الثقافة فى نفسها -
الثقافة النظرية - وهذا هو الجانب الذى أهتم به كثيرا . وأريد أن
أنبه الأذهان من جديد إلى أنى أتحدث عن ثقافة لا تتصل
بالملاحظة ، ولا بالتجربة ، أى أنها ثقافة ، ليست بعسية - أتحدث
إذن عن الثقافة النظرية البحتة - عن الفلسفة ، عن الأخلاق ، عن
هذا الجانب فى علم الاجتماع ، الذى لا يتصل بالملاحظة ،
والتجربة ، عن الجانب فى علم النفس ، الذى لا يتصل بالملاحظة
والتجربة - عن هذه الجوانب فى أى علم ، وفى أى موضوع ، التى
لا تتصل بالاستقراء :

إن التجربة تتحكم فتكون فيصلا فيما يتعلق بالحق والخطأ
- لكن المجالات النظرية البحتة ، ليس لها هذا الفيصل الذى يفرق
بين الحق والباطل .

م وراء الطبيعة مجال نظرى بحت ، وهو يختلف من فرد
إلى آخر. ويعدد بعدد اختلاف الأفراد .

إذا جئنا للجو اليوناني ، فإننا نجد أن «أفلاطون» فيما يتعلق بتصور «الآلهة» ، يختلف عن «أرسطو» ، وتصور أرسطو يختلف عن تصور «الرواقيين» : وتصور الرواقيين يختلف عن تصور «أبيقور» ، أو الأبيقوريين .

يصور أفلاصون الإله ، على أنه مثال للحير ، على رأس المثل ، أو مثال للجسمال على رأس المثل ومع أن أرسطو من مدرسته ، فإنه يصور اله سبحانه وتعالى ، بصورة أخرى .

ويرى أنه المحرك الأول ، وهذا المحرك الأول ليس هو الذي يحرك العالم بإرادته ، وليس هو الذي خلق العالم ، وليس هو الذي صور لعالم وكونه : بل إنه لا يعلم عن لعالم شيئاً مطلقاً .

إنه لا يعلم عن العالم شيئاً ، يستوى في ذلك : التأفه من أمره ، والعظيم منها . إنه لا يعلم حتى مجرد وجود العالم .

وتأتى الروقية ، فترى الله سبحانه وتعالى ، يمتزج بالكون امتزاجاً كاملاً ، فهو سره ، وهو في كل ذرة من ذراته ، وفي كل خلية من خلاياه .

ويأتى أبيقور ، ويقول ليس هناك شيء اسمه الله ، وليس هناك إله .

وتختلف هذه المدارس باختلاف أفرادها ، وباختلاف رؤسائها .

وقبل أن يستمر في شرح موضوع هذه الثقافة النظرية
البحثية ، قبل أن أستمر فيها طويلا أريد أن أتحدث عن قصة
لها مغزاها العميق ، كي تكون أمام أنظارنا حينما نضرب الأمثال
فيما بعد .

هذه القصة يرويها مؤرخو الفلسفة اليونانية

اجتمع سقراط باثني من الفبثاغوريين من كبار فلاسفة
الفبثاغورية ، أحدهم اسمه سيمياس وكان من كبار الفلاسفة ،
اجتمعوا يتناقشون فيما يتعلق بحلود الروح ، هل هي باقية بعد
الموت ؟ هل هي مستمرة ؟ أم أنها فانية ؟ .

هل الإنسان حينما يموت ، يموت : مادة ، وروحا ؟ أم أنه
يموت مادة فقط ؟ وتبقى الروح ؟

وهي الروح حادثة ؟

كانوا يتحدثون في هذا الموضوع ، ويحاولون ما استطاعوا
أن يقيموا الأدلة على خلود الروح ، على أنها باقية بعد الموت ، ثم
تنتهي بهم الأدلة ، وينقطع بهم البرهان .

يقول سيمياس ، ويقول سقراط وسقراط معروف بأنه
أبو الفلاسفة . يقول سيمياس : لسقراط : إن الموضوع ما زال في
حاجة إلى بحث أكثر .

ولكن هذا جهد العقل ، وهذا غاية ما يستطيعه العقل .

ويوافق سقراط ثم يقول متأسفا :

إن العقل فى مجال ما وراء الطبيعة مثله مثل لوح من خشب يريد الإنسان أن يقطع به البحر فى يوم عاصف : أما مثل الدين بالنسبة لما وراء الطبيعة ، فإنه لمركب ، إنه السفينة الآمنة لقطع البحر ، ويأسفون جميعا على أنه لم يمرل دين يحدد الموضوع تحديدا تاما : يحدد مسألة خلود الروح ، ويعترفون بأنه ، لو كان قد نزل دين يحدد هذا الأمر فإنهم كانوا يستجيبون إليه ، ويؤمنون به ، ويستسلمون : وتهدا نفوسهم فيما يتعلق بهذا الأمر .

ولا جدال فى أن العقل فى محيط ما وراء الطبيعة لوح من خشب لقطع البحر ، ولكنه هى حقيقة الأمر لوح من خشب فى كل عم نظرى لا مجال للتجربة ، ولا للملاحظة فيه .

وخذ أى مدة من المواد النظرية خذ ما وراء الطبيعة ، خذ الأخلاق خذ التشريع .. خذ هذه البواحي الكثيرة المتعددة التى سميت بأسماء علوم مختلفة ، وهى كلها نظرية ، فإنك ستجد العقل دائما هو لوح الخشب الذى لا يتأتى أن يقطع به الإنسان البحر مهما احترس ومهما كان يحاول أن ينجو بهذا اللوح ، والفلسفة فيما يتعلق بالعالم الحديث ، كل فلسفة العصر الحديث ، مختلفون على أنفسهم ، ليس بينهم فيلسوف واحد يتفق مع الآخر ، وإلا لما كان فى حاجة أن ينشئ فلسفة جديدة ، لو اتفق مع زميله

ومعنى الفلسفة ، أنها استداع دين بجوار الدين ، أو عقيدة بجوار عقيدة : كذلك الأمر فيما يتعلق بالأخلاق ، إنها على هذا النسق ، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتشريع ، إنه على هذا النسق . وإذا ترك التشريع للعقل ، فسيكون هناك الاختلاف ، وإذا ترك ما وراء الطبيعة للعقل فسيكون هناك الاختلاف أيضا . والمخرج أن يصدر في كل هذه الأمور عن الدين ، ولا مجال لرأى آخر إذا أخلصنا . لا بد من أن نعتمد في هذه المجالات الثلاثة .

محال ما وراء الطبيعة .

محال ، الأخلاق .

محال التشريع .

على الدين .

هذه المجالات ثابتة في الدين ، مستقرة لا تقبل التطور .

محال العقيدة : لا يميل لتطور . العقيدة هي هي لا تختلف العقيدة الدينية الإسلامية من بيئة إلى أخرى ، ولا من قطر إلى آخر ، ولا من زمن لزمان ، ولا من مكان لمكان .

ولا تختلف الأخلاق الإسلامية أيضا ، من بيئة إلى أخرى ، ولا من مكان لمكان . ولا من زمن لزمان .. فهي ، هي ..

أما فيما يتعلق بالتشريع ، فإن كثيرا من الناس ، يعتقدون أن

التشريع الإسلامى متطور ، ولكن التشريع مبادئ ووسائل ؛ قد يترك الإسلام بعض الوسائل غير محددة : يتركها للزمن ، ولكن المبادئ أو الغايات ، هى هى ..

مثلا مبدأ الشورى ، لم يحدد وسيلة الإسلام ، أى أن الشورى نفسها مبدأ إسلامى ثابت ، ووسيلة الشورى لم يحددها الإسلام ، وتركها للبيئات ، وتركها للأزمان ، يحدونها عن طريق البرلمان ، عن طريقة أخرى ، يحدونها كيفما شاءوا .

لكن الغايات ، المبادئ ، القواعد إنها ثابتة

وينساءل كثير من الناس ، وما شأن الاجتهاد إذن ؟

إن المجهدين فى الإسلام كثيرون ، فما شأن الاجتهاد فى

الدين إذن ؟

والواقع أن هذا الحاح يصل فيه كثير من الناس ، أو برل فيه كثير من الناس .

الاجتهاد فى الإسلام معناه أن يحاول المجهد ما استطاع ، أن يحاول ما أمكنه : أن يربط بين حادثة حدثت جديدة ، وبين قاعدة إسلامية موجودة ، أو أن يدخل فى نطاق قاعدة إسلامية عامة حادثة من الحوادث التى حدثت جديدة ، فليس الاجتهاد إذن ابتداعا أو اختراعا أو تطورا ، ليس فيه شيء من هذا القبيل ، وإنما هو محاولة جاهدة كادحة دائبة ، مستمرة للوصول إلى ما

كان عليه الرسول ﷺ ، أو ما كان يمكن أن يكون رأى الرسول ﷺ ،
لو كان الرسول موجودا .

«وإذا صح الحديث فهو مذهبي».

قاعدة تنقض كل شبهة من الشبهات التي ترمى إلى أن
الاحتهاد - إما هو ابتداع ، أو هو اختراع ، أو هو شيء من هذا
القبيل .

ليس إذن في الجانب الإسلامي تطور ، أقول هذا : لأنه من
أخطر الأمور على العقيدة الإسلامية ، وعلى الجو الإسلامي:
الفكرة التي تسود في كثير من الأوساط ، والتي هي سائدة في
الثقافة الأوروبية الآن «أعنى فكرة التطور» وفكرة التطور تتناسب
مع الثقافة في أوروبا

والثقافة في أوروبا - الثقافة النظرية - التي لا تتصل
بالتجربة أو بالملاحظة ، الثقافة النظرية في أوروبا متطورة ، وهذا
حقيقى ، متطورة لأنها بشرية وكل ما هو بشرى من نتاج لعقل
البشرى . فإنما هو نسبى وهو إذن متطور .

إنه نسبى متطور . وقد يكون هذا التطور نظورا إلى الصديم
- لا تطور إلى شيء جديد - معنى مثلا : مذهب الوجودية
الحالى ، الذى يقال أنه مذهب جديد ، كل الجدة ، إنما هو مذهب
السفسطائية القديم ، لا أكثر ولا أقل - إنه المذهب الذى يرى أنه

ليس هناك حقيقة مطلقة وإنما الإنسان يكيف نفسه ، ويكون نفسه ، ويوجه نفسه ؟

وهو ليس في هذا لا فردا من الأفراد ، له رأيه الخاص ، ولذلك لا يسرى رأيه على الآخرين ، لأنه ليست هناك حقائق مطلقة ، فهو عودة إلى المذهب القديم مذهب اسفسطائية القديم - المذهب الذي لفظته كل البيئات السليمة ، إنه عودة إلى مذهب تلفظه كل البيئات السليمة .

ومذهب الوحدانية في الحقيقة والواقع لا يسود إلا في البيئات المريضة التي لا ترى ورثا للقيم الأخلاقية ، ولا للدين ، ولا للحقائق المطلقة ، ونرى أن الإنسان يكون نفسه من الألف إلى الياء ، مستقلا عن التقاليد ، وعن الدين ، وعن الحقائق ، وعن كل شيء في المجتمع .

ويعود إلى فكرة التطور .

لقد نشأت مع (دارون) وكاست لها شهرة قوية في أوساط أوربا ، وهي أوساط الشرق ، ولكن هذه المكرة نفسها باعتراف كل لعلماء فيها المحوات التي جعلها طنية ، لا بقيية ، إنها فكرة ظنية لم تصبح بقييا وكثير من العلماء هاحمها وعارضها وأقام لأدلة على انهيارها ، ولكنها مع ذلك سادت في بعض الأوساط الشرقية وأصبحنا الآن وهذا هو الخطر لدى حذر

منه أصبحنا الآن ، نرى كتباً بأقلام المسلمين ، وبأقلام المفكرين الكبار ، تقول بفكرة التطور ، وكأنها حقيقة موحودة .

وما من شك في أن هناك التطور للمادى.. لا يكر ذلك أحد، هناك التطور من المحم إلى وابور الغاز . إلى البوتاجاز . وهناك التطور من السيارة إلى الطائرة . إلخ، هناك التطور المادى، لا يكر ذلك أحد إطلاقاً ، ولكن هذا التطور المادى لا دخل له مطلقاً، ولا شأن له مطلقاً بتطور العقل ، من حيث عقل الإنسان .

إن الإنسان من حيث هو الإنسان لم يتطور عقله من حيث هو عقل - لم يزد - لم يكر مثلاً عشر درجات ، ثم أصبح خمسين درجة، أو ما شاكل ذلك .

الإنسان لم يتطور إلى كائن آخر ، إنه ما يزال هو الإنسان الذى وجد من عهد آدم لى الآن ، ولكن من المؤسف أن بعض المفكرين فى الشرق يسيرون فى الأمر ، وكأن لتطور حقيقة واقعية . وكأن التطور العقلى حقيقة واقعة . وكأنه يقين مطلق . وفى هذا خطورة كبيرة .

أصرب مثلاً للخطورة حينما تدخل فكرة التطور فى مسائل الدين ، أن أحد كبار المفكرين الإسلاميين وله شهرة ذائعة فى لجو الإسلامى ، حينما أراد أن يفسر القرآن ، وحسب أراد أن يفسر قصة سيدنا آدم وحلق سيدنا آدم وأمر الله سبحانه

وتعالى بالسجود وكان في ذهنه فكرة التطور وأن الانسانية بدأت
بكذا .. وكذا ..

وأن آدم ليس هو أول الإنسانية مباشرة، يعنى أن لانسانية
لم تبدأ بدم مباشرة . كان في ذهنه كل ذلك ، فلما جاء يفسر
القرآن ويفسر قصة آدم ، فسرّها على أنها تصوير ، مجرد تصوير ،
مجرد تمثيل ، مجرد قصة :

مجرد قصة ، لماذا ؟

مجرد تمثيل ، لماذا ؟

مجرد تصوير ، لماذا ؟

ليخرج من فكرة التطور ، وحتى لا يلتزم قضية إن آدم ،
إنما هو أول البشرية ، حقاً ، أول البشرية خلق خلقاً جديداً ،
أنشأه الله . سبحانه وتعالى ، سواء بيديه ، ونفخ فيه من روحه

وإذا كانت قصة آدم تمثيلاً ، وإذا كانت تصوير ، فلا تبقى
شيء في القرآن لا يمكن أن يؤول إذا أولنا قصة آدم ، إذا أولنا
قصة سجود الملائكة ، إذا أولنا كل ذلك .. وقد ذكرت في القرآن
عدة مرات ، إذا أولناها ، فإنه لا يبقى في القرآن أو في الإسلام
شيء لا يمكن أن يؤول ، وهي تأويل كل شيء ، القضاة على
الإسلام ، وعلى هذا ، فمكرة التطور يجب ألا تدخل في المحيط
الفكري الديني للمسلمين .

وكل من أدخلها في المحيط المكري الديني الإسلامي ، إنما
بصر الإسلام ويكون خطرا على الإسلام ، أكثر من العدو العاقل
هذا الصديق الحاهل يكون خطرا على الإسلام ، أكثر من
العدو العاقل .

وهذه مثل مجرد ، مثل من الأمثلة لكثيرة ، وعلى كل حال ،
فإن الكتب الحديثة ، تحدها دائما ، قائمة بفكرة التطور ، وأن
الإنسانية تطورت ، وأنها .. إلخ .

كل هذه لنوحى إذا أدخلناها في محيط العقيدة ، أو
أدخلناها في محيط الأخلاق ، أو أدخلناها في محيط الدين ،
فإنها تجعل من الدين . مجموعة من المبادئ النسبية ، ومعنى
مجموعة من المبادئ النسبية ، أنها ليست حقائق مطلقة ، وأنها
يمكن أن تتطور ، وتتطور إلى للنهاية ، ويأتى يوم من الأيام ، وقد
انفصلنا عن الدين ، وعن المبادئ الدينية الانفصال لكامل ،
والانفصال التام .

فكرة التطور ، فيما يتعلق بالحضارة الحديثة ، قال بها
«دارون» ، ويعترف اليهود ، أو يعترف الصهيونيون ، في كتابهم أو
مبادئهم ، «بروتكولات حكماء صهيون» ، يعترفون بأنهم ، هم الدين
وضموا «دارون» في الأفق على المنصة ، وهم الدين أعلنوا عنه ،
وهم الدين أذاعوا فكرته ، وهم الدين حبسوها ، وهم الدين

شروها فى كل مكان . ولقد فعلوا ذلك لأنها تقوِّض الأديان من أساسها ، وهى مع ذلك كما قلنا - فكرة ضئيلة .

وكلما تقادم الزمن بها ، وكلما تقادم العهد بها ، ازداد الشك فيها .

الثقافة الحديثة ، أو الحضارة الحديثة فى جانبها الثقافى إذا رحبنا بها وأخذنا بها فإن ذلك يعد من الحجب التى تحجب شيئاً شبيهاً الفكرة الإسلامية ، والذاتية الإسلامية ، وإنه لم المعقول أننا ، وعندنا القرآن ، وعندنا السنة ، وقد طلق القرآن ، وطبقت السنة ، فكان ازدهار الأمة الإسلامية وكان مجدها ... من المعقول أن يصدر فى ثقافتنا عن ذاتية إسلامية عن قرآن وسنة . وكل هذا البريق فيه يتعلق بالحضارة الحديثة فى جانبها الثقافى ، يجب ألا يخدعنا ، مثلاً . الحرية ، والمساواة . من الغريب أن الأوروبيين أنفسهم ، من كبار المكرين فى أوربا ، نفسها ، يرون أن هذين المبدأين متعارضان .

يرون أنه إذا وجدت الحرية فلا مساواة .

وإذا وجدت المساواة : فلا حرية .

يرون التعارض فى المبدأين وأنهما لا يجتمعان ، لأنه إذا وجدت المساواة ، فكيف يتأتى أن توجد الحرية .

ومن هذه الأشياء فى الجانب الثقافى أيضاً : ما يقال من أن

العلم للعلم ، أو الأدب للأدب ، أو الفن للفن . كل هذه لها
خطورتها فيما يتعلق بالأحواء الإيمانية

في جو الإيمان لا يتأتى مطلقا أن يكون الأدب للأدب ،
وإنما الأدب للأخلاق ، وللفضيلة ، لترقية المطرقة ، لإثارة لشعور
الدينى الكريم ، لكل هذه المعانى .

أما فكرة الأدب للأدب ، فإنه لا يستسيغها مطلقا ، عقل و
قلب مؤمن .

كذلك فيما يتعلق بالفن بالفن ، الفن للفن معناه أنك ترسم
الصورة العارية كما شئت ، أو ترسم الصورة التى تثير العرائر كما
شئت .

الفن للفن أيضا فكرة لا يتأتى للمؤمن أن يقول بها ، وأن
يمتدحها أو أن يتبناها شعارا له ، هذه النواحي كلها ، وكثير
غيرها فيما يتعلق بالثقافة العربيه الحديثه الثقافة البطرية،
بحسب أن نكون بعيدين عنها كل البعد ، وأن نتبع فى هذا الحان
الإسلام وحده ، نجعله الأساس ، نجعله المصدر الموجه .

إن هذه الآراء الثقافية النظرية الحديثة ، هى كما يقول أحد
كبر المكربين فى أوربا مثلها كمثل «الموضة» وأرياء لنساء ، تتبدل
من عام إلى عام ، ومن فترة إلى فترة .

بن «موصة» هذا العام فى علم النفس ، مثلا هى كذا ، هى نظرية فلان ، أو هى نظرية فلان ، والموصة فى العام المقبل ، أو فى العام الماضى نظرية أخرى.. وهكذا الأمر فيما يتعلق بالفلسفة، أو فيما يتعلق بالتشريع .. إلخ .

هذه التواحي كلها تجعلنا حذرين فيما يتعلق بالقسم الثقافى فى الحضارة الحديثة ، بل يجب أن نكون بعيدين عنه كل البعد ، وأن نقرأه لا على أنه حقائق ومبادئ وإنما على أنه نتاج بشرى معبر منطور سببى لاشات له ، وإذا قرأناه على هذا الوضع انتهى بعض الضرر منه .

ويجب أن نصدر عن داتية إسلامية ، وعن مبدئ إسلامية عن قاعدة إسلامية ، عن جو إسلامى .

والنتيجة التى أريد أن أنتهى إليها وهى الخاتمة إنما هى العودة إلى الإسلام :

العودة إلى الإسلام :

١ - ملاحظة وتحرية ومنهجاً وقوة مادية : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» .

العودة إلى الاسلام : من تسخير الأرض ، وتسخير السماء ، وتسخير ما بين الأرض والسماء ، وتسخير الكواكب ، وتسخير الشمس والقمر وتسخير البحار والأنهار،

العودة إلى الإسلام ، أقوى ما تكون فى الجانب المادى .

٢ والعودة إلى الإسلام: والاعتزاز بالإسلام أقوى ما تكون فى الجانب الثقافى ، سواء اتصل ذلك : بالعقيدة أو اتصل ذلك بالتشريع ، أو اتصل ذلك بالأخلاق .

وإذا أردنا أن نقصص فى بعض ما أحملك وأن نحدد المنهج الذى نسير عليه فى تكوين الشخص المسلم والمجتمع المسلم ، فما هى المبادئ التى نسير عليها ؟ وما هو المنهج الذى نتبعه ؟

من أجل ذلك ألما هذا الكتاب .

هذا وبالله التوفيق .

* * *

الباب الأول

الإسلام

وشخصية المسلم

الفصل الأول

جوهر الشخصية الإسلامية

١ - إسلام الوجه لله :

إن كلمة «الإسلام» بمعناها اللغوي والشرعي . هي الدليل الهادى لنا إلى التعريف بشخصية المسلم ، ذلك أننا حينما نتحدث عن «شخصية مسلم» فإننا لا نتحدث عن فطرة وطبع ، ونما نتحدث عن طبع مكتسب ، وهذا الطابع هو الطابع الإسلامى . وما دام الأمر كذلك ، فإنه لا مناص من الحديث عن الإسلام .

ولأن الشخصية الإسلامية قد تحققت أكمل ما تكون فى رسول الله ، ﷺ ، فإن المطلق يقودنا إلى اتخاذه ، صلوات الله وسلامه عليه . منارة سترشد بصوئها فى خطواتنا .

ويتحدد منهج التعريف بشخصية المسلم إذن فى أن نكتب عن :

١ - الإسلام من الروايات التى تعيننا فى الموضوع .

٢ - وأن نكتب عن الرسول ﷺ ، من حيث شخصيته الإسلامية .

ولقد كان الإمام البخاري ، رضى الله عنه ، متابعاً للقرآن الكريم مستدلاً به حينما فرق بين :

١ - الإسلام إذا لم يكن على الحقيقة .

٢ - والإسلام إذا كان على الحقيقة .

فإذا لم يكن الإسلام على الحقيقة ، وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل فهو الذي يؤخذ من قول الله تعالى ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمَرُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ (١)

أما إذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا سَلَامٌ ﴾ .

وعلى قوله سبحانه :

﴿ وَمَنْ يَشْعُرْ غَيْرَ إِلَّا سَلَامٌ دِينًا فَلْيَقْبَلْ مِنْهُ ﴾ .

(١) وقريب من هذا لدى ذكره الإمام البخاري ما ذكره الرابع الأصفهاني في المعربات من أن الإسلام في الشرع على صريحين

أحدهما وهو لدى تذكره الآية الشريفة دون الإيمان وهو الاعتراف باللسان ، وبه يحق الدم ، حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل ، وإياه قصد بقوله : قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ، قل لم تؤمنوا ، ولكن قولوا أسلمنا ، أ هـ .

أما الصرب الثاني فهو الذي ذكرناه بعد رأى الإمام البخاري

ولسنا هنا بصدد الإسلام إذا لم يكن على الحقيقة . ذلك
أنه ليس من الإسلام الدين الخالص - في شيء ، وإنما نحن
بصدد الإسلام الذي يقول عنه الراغب الأصفهاني أنه « فوق
الإيمان » : وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب ، ووفاء
بالمعل ، واستسلام لله في جميع ما قصى وقدر ، كما ذكر عن
إبراهيم عليه السلام في قوله :

﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

وقوله تعالى :

﴿ إِنْ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ لَهُ سَرِيعَ
الْحِسَابِ ﴾ .

وقوله : ﴿ تَرْفَعِي مُسْلِمًا ﴾

أى أجمعى ممن استسلم لرضاك ويجوز أن يكون معناه
اجعلنى سالما عن أسر الشيطان حيث قال .

﴿ فَإِنَّ رَبَّ بِمَا أَعُوذْتَنِي لِأَرَسَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا عَويْبُهُمْ أَجْمَعِينَ *
إِلَّا عَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴾ .

وقوله . ﴿ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾

أى منقادون للحق مذهبون له .

﴿ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾

أى لذين انقادوا من الأنبياء الذين ليسوا من أولى العزم
لأولى لعزم (من الرسل) الذين يهتدون بأمر الله ويأتون
بالشرائع (١) . وهذا المعنى الذى ذكره صاحب المفردات يرتبط
ارتباطا وثيقا بالمعنى اللغوى لكلمة «إسلام» .

يصول ابن الأنبارى الموصى سنة ٢٢٨هـ فى المعنى اللغوى
لكلمة :

المسلم معناه المحلص لله فى عبادته ، من قولهم سلم الشيء
لفلان خلص له ، فالإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة لله
تعالى (٢)

ولقد سئل رسول الله ﷺ عن الإسلام ما هو ؟ فقال . أن
يسلم لله وجهك ، وأن يسلم لسموم من لسانك وبدك .

وسواء نظر الإنسان إلى المعنى الشرعى للكلمة ، أو إلى
المعنى اللغوى فإنه يجد أن هذا اللفظ لا يشير .

١ - إلى شخص معين كما تشير السودية مثلا إلى نوزا .
والزراذشتية إلى زرادشت .

٢ - ولا إلى شعب معين كما تشير اليهودية لى شعب بداته

٣ - ولا إلى إقليم أو بلد معين كما تشير البصراية .

(١) معرودات القرآن لدرامب الأسمهاس

تفسير المحرر الراى الجزء الثانى ص ٤٢٢ المطبعة الخيرية سنة ١٣١٨هـ

والدين الذي يدل أو ينتسب أو يشير إلى شخص معين ، أو إلى شعب معين ، أو إلى إقليم معين يتحدد زمنه ، ضرورة ، بأبتداء الشخص أو الشعب ، ويتحدد بالمكان ، ولكن كلمة الإسلام لا تدل على زمان ولا مكان فهي :

٤ - لا تشير إلى زمن بعدها .

ولا إلى مكان تتقيد به .

ونضعنا هذه الكلمة مباشرة في جو عالمي مطلق ، بل هي جو عالمي يتخطى حدود هذا العالم الأرضي - إذا أمكن ذلك - فلا يتقيد به ولا يتحدد بحدوده .

إنها لا تحد بالبعثة المحمدية : فسيدنا نوح عليه السلام يقول لقومه :

﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَهْرَإَنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ نَفْسِي وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) .

وسيدنا إبراهيم بقول عنه القرآن الكريم :

﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢) .

(١) سورة يونس آية ٧٢

(٢) سورة آل عمران آية : ٦٧

وحيثما كان سيدنا إبراهيم يرفع القواعد من البيت هو
وسيدنا إسماعيل أخذا يدعوان الله سبحانه قائمين .

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَسْكَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ﴾ (١) .

ولم ينس سيدنا إبراهيم ، وسيدنا يعقوب أن يوصيا بنيهما
بالإسلام . يقول تعالى :

﴿وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ
فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ .

وحيثما حصر سيدنا يعقوب الموت قال لبنيه مستفسرا ،
ليذهب إلى ربه مطمئنا .

ما تعبدون من عدي ؟

قالوا :

﴿بَعْدُ إِلَهاتُ إِلَهاتِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهِاتُ وَاحِدًا
وَنَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (٢)

(١) سورة البقرة آية ١٢٨ .

(٢) سورة البقرة آية ١٢٢ : ١٢٣ .

وقال سيدنا موسى لقومه :

﴿ يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴾ (١)

وسيدنا يوسف يتجه إلى الله بالحمد والشكر والدعاء .

﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مَا تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ هِيَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ تَوَلَّيْتُ مُسْلِمًا وَأُحْقِي
بِالصَّالِحِينَ ﴾ (٢)

وأوحى الله إلى الحواريين أن :

﴿ آمَنُوا بِي وَبِرَسُولِي ﴾ .

قالوا :

﴿ أَمَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (٣) .

ولما أحس عيسى من قومه الكفر سألهم قائلاً

﴿ مَنْ أَنْصَارِي إِلَهِي اللَّهُ ﴾

قال الحواريون :

﴿ بَحْرُ أَنْصَارِ اللَّهِ أَمَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (٤)

(١) سورة يونس آية ٨٤ .

(٢) سورة يوسف آية ١٠١ .

(٣) سورة المائدة آية : ١١١

(٤) سورة آل عمران آية ٥٢٠

على أن تسمية أتباع الدين الإسلامى فى العصر الحاضر
بالمسلمين كانت تسمية سابقة على وجودهم الرمنى ، فلقد بين
الله سبحانه فى آية من القرآن بعض جوانب الرسالة الملقاة على
عاتق الأمة الإسلامية ، وأشار فيها إلى سيدنا إبراهيم - وهى آية
من آيات التوجيه الإلهى الذى يحب أن يكون شعار كل مسلم -
فقال سبحانه :

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْحَمِيرُ﴾ .

ومن البديهي أن يكون «الإسلام» بهذه المكافة من العموم
والشمول فى المكان ، ومن عدم التحديد بالبعثة المحمدية : فإن
أساسه لا يختلف فيه اثنان ، وإن مبادئه الجوهرية حينما تعرض
على النفوس المخلصة لا تحد إلا القبول والإذعان .

والقرآن يعرض الإسلام فى أساسه وحوهره فى كلمات قليلة
لا مناص من الإيمان بها عندما يوجد الإحلاص . يقول تعالى أمراً
رسوله الكريم :

﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١)

(١) سورة الأنبياء آية : ١٠٨ .

ويأمره ، ﷺ ، في خطبه مع أهل الكتاب أن يقول لهم
﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَمْحَدُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (١) .

ويبين لهم الله سبحانه إحدى علامات الصادقين والمرسلين
مفرقا بهذه المناسبة بين الكفر والإيمان فيقول .

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْوَاقٌ خَالٍ مِنَ اللَّهِ الْكِتَابِ وَالْحُكْمِ وَالنَّبِيِّ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ
كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (٧٩) وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا
أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (٢) .

ويبين الله في عموم شامل ، وفي شمول عام ، في صورة
استمهام تقريرى ، جوهر التدبیر فيقول سبحانه :

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِنْ أَسْلَمَ وَحَقَّهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ (٣)

ومن هذه الآيات السابقة نعرف أن جوهر الإسلام هو :

١ - في العقيدة. إسلام الوحه لله ، ومعنى إسلام الوحه
لله هو الإيمان بوحدانيته كما ترشد إليه الآية الأولى مما أوردناه

(١) سورة آل عمران آية : ٦٤ .

(٢) سورة آل عمران آية : ٧٩ - ٨٠ .

سابقا ، ووحدانيتها سبحانه تقتضى ﴿أَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا﴾ .

إنها تقتضى ألا يتخذ ﴿الملائكة والسير أربابا﴾

وتقتضى أن تكون ربانيين والربانية فى العقيدة أن يكون الله وحده هو المقصود والمرجو .

٢ أما فى الأخلاق : فإن جوهر الإسلام هو : الإحسان : والربانية كما تكون فى العقيدة فإنها تكون فى الأخلاق . والربانية فى الأخلاق أن يتخلق الإنسان بالأخلاق التى أمر الله بها .

والإسلام إذن كلمة شاملة لإسلام لوجه لله . ولالإحسان : والإحسان فى الحقيقة يؤسس على إسلام الوجه لله وينبع منه . وإسلام الوجه لله هى النهاية هو - الإسلام . ولن يتأتى أن يعارض أحد أو يرفض إسلام الوجه لله ، اللهم إلا هؤلاء الذين خلت قلوبهم من الشعور بمعنى التدين .

ومن البيدهى إذن أن الإسلام - إسلام الوجه لله - هو طريق الهداية :

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ (١) .

(١) سورة الانعام آية : ١٢٥

ومن شرح الله صدره للإسلام - إسلام وجهه لله - فهو
على نور من ربه .

﴿ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فوسل للنفاسية
فلو بهم من ذكر الله أولئك في صلال مبين ﴾ (١) .

ومعنى إسلام الوجه لله قد فسر الله سبحانه حينما
وصح ذروته ممثلة في شخص الرسول ، ﷺ إذ يقول .

﴿ قل إن صلاي وسكبي ومجباي وممالي لله رب العالمين *
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ (٢) .

ولعل أول آية نزلت من القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى
أيضا وكانت بذلك توجيهها من أول الأمر إلى أن يكون العمل
باسم الله ، لا باسم شيء آخر أو كائن آخر .

﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ (٣) .

وايات أخرى أشارت إلى المعنى الذي نقصده ناهيه عن أكل
ما لم يذكر اسم الله عليه :

﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطمعتموهم إياكم لمشركون ﴾ .

(١) سورة الرمز آية : ٢٢ .

(٢) سورة الأنعام آية : ١٦٢ .

(٣) سورة العلق آية : ١ .

أما ما ذبح على النصب فإنه فسق أيضا ، لأنه لم يذكر اسم الله عليه ، أو لأنه - بتعبير آخر - لم يرد به وجه الله تعالى .

والإسلام إذن ، وفي صوء ما سبق هو الدين في إطلاقه المطلق ، وفي تحديده المحدد ، فمما لا شك فيه ، أنه لا دين خارج إسلام الوجه لله ، وأن الدين في معناه الصحيح إنما هو إسلام لوجه لله .

وسواء عرفت الدين بهذا التعريف أو ذاك فإن معناه الصادق هو إسلام الوجه لله .

ومن هنا كان لفظ الإسلام أصدق تعبير عن الدين وكانت القصية :

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ (١) .

قضية لا شك فيها :

وكانت القصية المترتبة على هذه

﴿ وَمَنْ يَنْتَعِبِ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلْيَقْبَلْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْحَاسِرِينَ ﴾ (٢) .

قضية ، هي الأخرى ، لا شك فيها .

(١) سورة آل عمران آية : ١٩٠

(٢) سورة آل عمران آية : ٨٥ .

إن كل من يرفض إسلام الوجه لله ، إنما يرفض الدين .

وبمقدار بعد الإنسان أو قربه من إسلام الوجه لله يكون قربه أو بعده من المعنى الصادق للدين .

وليس بغريب والأمر كذلك - أن يتحدث القرآن الكريم عن طائفة من أهل الكتاب انحطت حوائبهم على الإحلاص فيعلنون إسلامهم بمجرد أن يتلى عليهم القرآن ، بل يعلنون أنهم كانوا من قبله مسلمين ، يقول تعالى :

﴿ وَلَمَدُ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٥١) أَلَيْسَ آتِيَانَهُمُ ابْتِغَاءَ مَنَافَتِهِمْ أَن يَقُولَ لَهُمْ بِه يُؤْمِنُونَ (٥٢) وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَ بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (٥٣) أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ يُسْقُونَ (٥٤) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّعْنَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَتَّبِعِ الْهَافِلِينَ (٥٥) ﴾ .

والنتيجة المنطقية لما سبق ما أعلنه القرآن الكريم بقوله تعالى ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَهُ اللَّهِ بَعْضِي إِلَهُهُ مِنْ بَشَاءٍ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ .

(١) سورة القصص آية : ٥١ - ٥٥ .

ويمول سبحانه :

﴿ قُلْ مَا بَالُهُ مَا سُرَّ عَلَيَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالسِّيُوفُ مِنْ رَبِّهِمْ لَأُفْرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَبَيْنَ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (١)

وإسلام الوجه لله هو التوحيد ، وإذا كانت سمة النصرانية هي وضعها ابراهيم على ما يروى البيروني - هي التثليث ، فإن سمة الإسلام - حسيما يقول بحق - هي لتوحيد ، إنها توحيد الله بالربوبية بالخلق ، بالإيجاد ، بالإعطاء ، بالمنع

﴿ قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَسْرِعُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢)

إنه سبحانه يملك الملك هي اليسير منه والعظيم هي الصحة ، هي القوة ، هي الحياه ، في الرزق ، في العى .

وهو يملكه هي الناحية القلبية وقلب الإنسان بين أصبعين من أصابع الرحمن ، وهو يملكه هي الهداية ومن يهد الله فلا مضل له

(١) سورة آل عمران آية : ٨٤ .

(٢) سورة آل عمران آية : ٢٦ .

وهو يملكه هي الآخرة : مالك يوم الدين .

إنه سبحانه : المتصرف المطلق في لصغير والكبير
لا يعزب عن علمه ، ولا عن قدرته ولا عن إرادته وحكمته مثقال
درة في الأرض ولا في السماء ولا أصفر من ذلك ولا أكر
وهيمته شاملة عامة مطلقة .

وبعود فندكر قوله تعالى :

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعْبُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (١)

أى فإن لم يعترفوا معكم بأنه يجب أن تخصص العبادة لله
وحده ، وأن ينتمى الشرك به سبحانه وألا يتخذ المخلوقون
بعضهم بعضا أربابا .. أى فإن لم يعترفوا بهذا التوحيد وأعرضوا ،
فأعلنوا : أنكم مسلمون ، أى موحدون .

والإسلام - كما كانت الأديان ، هي نقائها وصفائها من قبل
- إنما هو التوحيد وهو دعوة إلى التوحيد : فالتوحيد - أو إسلام
الوجه لله - جوهره وأساسه . وكل تعاليمه ومبادئه : إنما هي
توحيد - وهي وسائل ومناهج للوصول بالإنسان إلى التوحيد - أشهد
أن لا إله إلا الله : إنها رسالة السماء الخالدة

(١) سورة آل عمران آية : ٦٤ .

وأشهد أن محمداً رسول الله .. الذى بلغ الرسالة ، فأدى
بهذا التليغ الصادق الأمانة التى وكلت إليه ، وهى التوحيد .

التوحيد ، هو مبدأ الإسلام وجوهره ، ولكن التوحيد ليس
مجرد قول وليس مجرد كلمة لا أساس لها فى القلب والشعور .

وإذا لم يؤمن الإنسان بالتوحيد إيماناً يملك عليه جميع
أقطاره فيتغلغل فى جميع أنحاء شعوره ووجدانه ويغمر قلبه
ونفسه ويكيف جسمه ويوجهه الوجهة السديدة . فإنه لا يكون
كامل الإيمان .

ومن أجل آحاد الإنسان الموحد فى صورة واقعية . كانت
تعاليم الإسلام :

فالصلاة إنما هى انفصال عن كل ما سوى الله من 'حل'
الاتصال بالله ، فهى توحيد .

ومن هنا كان بدؤها «الله أكبر» لتشعر الإنسان من المبدأ أن
جميع ما فى العالم من سادة ، وجميع ما فى العالم من بشر .
تتعلق بهم الآمال ، أو ينافط بهم الرجاء ، فإن الله أكبر منهم وأجل
وأعظم ، فيجب أن تتعلق الآمال به وحده وأن يقتصر الرجاء عليه
سبحانه .

ثم تتوالى جميع الأوضاع فى الصلاة .. من قراءة وركوع .
وسجود ، وتشهد ، لتعلن بكل حركة ، وبكل وضع ، الانفصال عما

سوى الله من أحل الاتحاه إلى الله وحده: ومن أجل إسلام الوجه إليه سبحانه .

والصوم - إنما هو تنزه عن المادة ، وعن السوء في القول والعمل ، فترة من الزمن من أجل مرضاة الله ، إنه تنزه عن النقص البشري الذي يتمثل في شهوات المعدة : لتحلص الروح فترة إلى التأمل في كمال الله إنه محاولة للتخلق بأخلاق الله . لأنه سبحانه الكمال المطلق الذي لا يحتاج إلى شيء ، لا بد لمن يأمل في شيء من الكمال من أن يتحلى بما أراده ، سبحانه ، إنه تنزه عن النقص في سبيل التوحيد .

والركاة إنما هي بذل المادة في سبيل الله ، إنها بدل المادة التي يجرى وراءها البشر ، ويكادون يعذبونها بذلها بعد امتلاكها ، بذلها وقد كان فيها لو أراد - الوسيلة للملاد والشهوات ، إنها تجرد عن المادة توحيداً لله سبحانه .

أما الحج والله نسأل أن يكتبه لنا كل عام فإنه تجرد كله إنه تجرد عن الماضي ، فهو في بدايته : التوبة عن الذنوب والآثام ، أي عن الفترات التي غفل الإنسان فيها عن ذكر الله ، فأشرك معه غيره واتخذ إلهه هواه فنسى الله فوقع في المعصية والإثم .

وهو تجرد حتى عن ملابس الماضي ، وهو تلبية من أول

محطاته، تلبية هي استجابة لله وحده ، أو هي توحيد خالص ،
إنها استجابة كاملة للأمر بنفى الشريك .

(لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد
والنعمة لك والملك ، لا شريك لك)

إن هذا النداء الذى يتعالى ، وله عبير طيب ، وله سناء
متألق ، فيصعد إلى السماء . فتفتح له أبوابها ... إن هذا النداء
نما هو الانضواء الكامل تحت راية التوحيد ... وتتوالى أعمال
الحج كلها واضحة سافرة أو رمزية مستعينة : معلنة التوحيد ،
منادية به ، طائفة وراءه ، ساعية من أجله ، واقفة تستشرفه ،
راجية من الله سبحانه وتعالى ، أن يقبل أصحابها في زمرة
الموحدين ، يقول الله تعالى :

﴿ وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِ ﴾ .

هذه بعض معالم التوحيد فى العقيدة :

ومعالم التوحيد فى « الأخلاق » ألا يصدر عن الإنسان
ولا يرد فى سلوكه الشخصى أو فى سلوكه الاجتماعى أمر إلا عن
نوحه إلهى .

ومعالم التوحيد فى « النية » أن يكون الإنسان فى كل ما يأتى
وما يدع - قاصدا وجه الله تعالى ، هو أن تكون حياته كلها لله ،
وليست الحياة وحدها ، وإنما الممات أيضا

والتوحيد على العموم هو أن يهب الإنسان نفسه لله في قيامه وجلوسه ، في نومه وبعظته ، في حديثه وصمته ، في غضبه ورضاه ، في صداقته وعداوته ، في بيعه وشراؤه ، في عمله وراحته ، في أفكاره وآرائه في توحّيه وإشاراته ، في بصائحه وتحدّيراته ، في كلّ نفس يتنفسه ، أو طرفه عين يطرفها .

وسعود هذكر كقانون جامع - أن توحيد الإنسان هو أن تكون صلاته وسكّه ومحباه ومماته لله رب العالمين، لا شريك له .
ويقترب الإنسان من المثل الأعلى للإسلامي بمقدار قربّه من هذه المعاني :

عميدة وأحلاقاً ونية .

وقوله تعالى :

﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ .

إنما يشير بها إلى خلوصه من كل شائبة شرك سواء أكان الشرك في العقيدة أم كان في الأخلاق والنية .

والله سبحانه أغنى الشركاء ، فمن عمل عملاً لله ولغيره فإن الله سبحانه برىء من عمله ، وكذلك من اعتقد شريكاً لله فالله برىء منه .

«إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت

هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يكرهها فهجرته إلى ما هاجر إليه .
وذلك كله يسلمنا إلى أن المعنى الحقيقي للإسلام هو كما ذكرنا : إسلام الوجه لله .

ويعبر عن هذا في وضوح جميل الحديث ، الشريف الذي رواه الصحابي الحليل عمر بن عبسة ، الذي ذكرناه سابقا ، قال قال رجل : يا رسول الله : ما الإسلام ؟

قال صلوات الله وسلامه عليه « أن تسلم لله قلبك ، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك (١) » .

وما من شك في أن سلامة المسلم من لسان الإنسان وبده بما ترجع إلى إسلام قلبه لله ، وأنها على حد قول رسول الله ﷺ (لو خشع قلبه لخشعت جوارحه) .

وعلى حد قوله ﷺ :

(ألا ، في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله ، ألا وهي القلب) .

(١) رواه الإمام أحمد ورجاه رجال الصحيح .

وقد يتساءل إنسان : وما كيمية إسلام الوجه لله ؟

ما هي الوسائل لذلك ؟

ما الطريق ؟

أما الوسائل فإنها ، المبادئ الإلهية التي قررها الله سبحانه

على لسان رسوله :

قرأنا كانت أو سنة قولية ، أو عملية .

ولا مناص لكل من يريد أن يسلم وجهه لله سبحانه من أن

يرجع في ذلك إلى القرآن ، ومن أن يرجع في ذلك إلى السنة . أي

أنه لا مناص لكل من يريد الهدية أو التدين أو الحق من أن يلجأ

إلى القرآن والسنة .

ودلك أن القرآن الكريم إنما هو النص الوحيد في العالم الآن

الذي احتفظ - بحفظ الله له - بالتعبير الإلهي الذي يشرح الدين

ويوضحه دون تحريف بزيادة أو نقص . والقرآن لم يحتفظ بما

أوحاه الله بالعي فحسب وإنما احتفظ بالتعبير بمسه ، وهذه

مزية لا تدانيها منزلة ، ودرجة في الدقة والصدق لا يصارعها

غيرها حتى ولا من قرب .

وإنها لمفخرة للمسلمين كبرى أن يكون الدين الذي يدينون به

إنما يرجعون فيه إلى النص الإلهي نفسه في دفته ، وفي بضارته ،

وفي بركته ، وفي سنائه ولألائه .

وإنها لمفخرة للغة العربية أن تحتفظ بالنص الإلهي الوحيد

فى العالم ، أن نحتفظ بالكتاب الذى أحكمت آياته ثم فصلت من
لدى حكيم حبير .

أما النتيجة الأولى التى تريد أن تصل إليها فهى أن لدين ،
وسلام لوجه لله ، والتوحيد ، والإسلام كلها بمعنى واحد يمسر
بعضها بعض ويشرح بعضها بعضا وكلها مطبقة عامة لا يحدها
زمان ولا مكان ، وكلمة الإسلام حير ما يعبر عنها فى جرسها وهى
كمالها :

﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي ورضيت لكم
الإسلام ديناً ﴾ .

والنتيجة الثانية : هى أن جوهر الشخصية الإسلامية ، أو
شخصية المسلم ، إنما هى إسلام الوجه لله أو التوحيد أو التدين
الصادق أو .. الإسلام

وبمقدار قرب المسلم من الإسلام يكون كمال شخصيته .

وما من شك فى أن أكمل شخصية إسلامية إنما هى
شخصية الرسول ﷺ الذى وصفه الله بأنه أول المسلمين ، ولم
يصف أحدا غيره بذلك وعنهما نبأ الآن الحديث - إن شاء الله -
لنتبين أيضا ، من طريق الرسول ، ﷺ ، أن جوهر الشخصية
الإسلامية إنما هو إسلام الوجه لله .

٢ - أول المسلمين :

ونعود إلى الموضوع من جديد ، نعود إليه لنعالجه من زاوية الرسول ، ﷺ ، كتمط واقعي ، تحقق بالفعل ، بعد أن تحدثنا عن الموضوع من الجانب النظري ، لقد طبق رسول الله ، ﷺ ، الإسلام تطبيقاً واقعياً ، طبقه في نفسه ، وطبقه في وسطه المحيط به ، وانتقل الإسلام بهذا التطبيق ، من دائرة النظريات إلى دائرة الواقع ومن دائرة المبادئ إلى دائرة التحقيق . وبذلك برز الإسلام من طابع المبادئ لحياليه ، أو المستحيلة التحقيق

لقد تحقق الإسلام في أشخاص وتحقق في بيئة .

ونعالج الموضوع الآن من زاوية أكمل شخصية حققته .

ونعتذر عن بعض التكرار الذي حدث نتيجة لاهتراضنا أننا نعود إلى الموضوع من جديد ، وكأننا لم نكتب فيه من قبل ؛ إذ بذلك يتأتى لنا شرح الفكرة كاملة من طريقين ، الطريق النظري ، والطريق الواقعي .

ولنأخذ الآن في الحديث عن أول المسلمين .

سئلت السيدة عائشة ، رضوان الله عليها ، عن خلق رسول الله ، ﷺ ، فقالت .

« كان خلقه القرآن »

ومع أن هذا الوصف ، من أم المؤمنين واضح وصوحاً لا لبس

فيه ، فإننا مع ذلك نحاول له تحديدا نراه ضروريا ، وبيانا نراه
حتما :

ذلك أن الأخلاق القرآنية تحدد الخلق الكريم ، في حده
الأدنى . وترسم الفضيلة في درجاتها الأولى ، ثم لا يقتصر القرار
على ذلك ، وإنما يرسم القسم من مكارم الأخلاق ، ويوحه إلى
السنام منها : ويقود إلى المشارف العليا من درجات المقربين .

إنه يتحدث عن «المقتصد»

وعن «السابق بالخيرات»

إنه يتحدث عن «أصحاب اليمين»

ويتحدث عن «المقربين» ، ويبين أن المقربين ، أقل عددا من
أصحاب اليمين ، فهم ثلثة من الأولين ، وقليل من الآخرين .

أما أصحاب اليمين فإنهم ثلثة من الأولين ، وثلثة من الآخرين ،
على حد لتعير عن أصحاب اليمين ، وعن المقربين - في سورة
لواقعة .

ولنضرب لذلك مثلا :

إن مقابلة السيئة بالسيئة عدل .

يقول الله تعالى :

﴿وَجَاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾

ولكن القرآن - مع بيان عدالة هذا - يذكر درجة أعلى من
اخلاق الكريم ، تلك هي :

درجة «كظم الغيظ»

وهذا الذي - مع مقدرته على مقابلة السيئة بالسيئة -
يكظم غيظه ، أسمى في ميزان الأخلاق الكريمة ، من الذي يقابل
السيئة بالسيئة .

ولا يقف القرآن عند هذا الحد ، ذلك :

أنه يرسم درجة ثالثة ، من لخلق الكريم ، وذلك أنه يتجاوز
«مقابلة السيئة بالسيئة» .

و«كظم الغيظ».

إلى «العمو».

والعمو مع المقدرة ، أسمى من «مقابلة السيئة بالسيئة»
وأسمى من «كظم الغيظ» .

ثم يتجاوز لقرار كل ذلك ، إلى الدرجة العليا . درجة
المقربين : وهي لإحسان .

يقول تعالى :

﴿فَمَنْ عَمَّا أَصْنَعُ فَاَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾

ويقول تعالى :

﴿ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ .

إنها درحات من الخلق الكريم ، كلها كريمة ، بيد أنها تتفاوت ، فيما بينها ، من كريم إلى أكرم ، كتفاوت الناس في الشرف : من شريف إلى أشرف .

ويحق لنا الآن أن نتساءل :

هل تريد السيدة عائشة، رضى الله عنها، حينما تصفه، ﷺ بأن خلقه القرآن :

هل تريد الخلق القرآني الكريم في حده الأدنى ؟

أم تريده في حده الأوسط ؟ أم تريده في حده الأعلى ؟

ويحل لنا القرن هذه المسألة ، ويحدد بصورة عامة وبطريقة مجملة - الدرجة التي وصل إليها الرسول ، ﷺ من الخلق القرآني :

فيقول سبحانه ، لرسوله ، ﷺ :

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ ﴾ .

يقول صاحب الشفاء :

(أثنى عليه بما منحه من هباته ، وهدهد إليه ، وأكد ذلك ،

تتميماً لتمجيد بحرفي التأكيد ، فقال تعالى

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ .

قيل القرآن :

وقيل لإسلام :

وقيل الطبع الكريم :

وقيل ليس لك همة (إلا الله) أ هـ

قال الواسطي :

«أشئ عليه بحسن قبوله ، لما أسداه من نعمه ، وفضله
بدلك على غيره ، لأنه جيله على ذلك الخلق» .

وقد تحدث الصحابة والتابعون عن هذه الآية الكريمة . قال
ابن عباس ، رضى الله عنهما معناه : (على دين عظيم ، لا دين
أحب إلى الله ، ولا أرضى عنه منه ، وهو دين الإسلام) .

وفال قتادة :

«هو ما كان يأتهم به من أوامر الله ، وينتهى عنه من نهى
الله تعالى . والمعنى ، لك على الخلق الذى أمرك الله به فى
القرآن» . أ . هـ

ومع ذلك . ومع كل ما قيل فى هذه الآية الكريمة ، من أنها
تكريم ، وتمجيد ، ومدح ، وثناء ، ومع إيماننا بأنها تتضمن كل
المعانى الكريمة التى قيلت ، والمعانى الشريفة التى ستقال . فإننا
نرى أن الأمر ما زال بحاجة إلى بيان الدرجة ببياننا تاما .

فقد يتساءل بعض الناس عن هذا الخلق العظيم . أكان
يشارك رسول الله ، ﷺ ، فيه نبى مكرم ؟ أكان يشاركه فيه
رسول مجتبى ؟

أكان يشاركه فيه ملك مقرب ؟

ألم يكن سيدنا إبراهيم على خلق عظيم ، وهو الحليم الأواه
المتبى ؟

ألم يكن سيدنا إسماعيل ، على خلق عظيم ، وكان عند ربه
مرضيا ؟

ألم يكن سيدنا عيسى ، على خلق عظيم ، وقد جعله الله
مباركا أينما كان ؟

على نبينا وعليهم جميعا أفصل الصلاة وأزكى التسليم .
والملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما
يؤمرون ، ومنهم جبريل ، وميكائيل ، وحملة العرش ، أليسوا على
خلق عظيم ؟

أيشارك حد من هؤلاء رسول الله ﷺ فى درجته ؟

أيماثلون رسول الله ، ﷺ ، فى الخلق لعظيم ؟

ويسعدنا القرآن الكريم بهذا التحديد ، إسماءا يرضى التطلع
إلى المعرفة ، ويشرح صدور المحبين لرسول الله ﷺ ..

إن القرآن يحسم لأمر حسما ، لا يدع فيه محالا للبس .
ويسفر عنه إسفاراً لا يدع محالا لريب ، يقول الله تعالى لرسوله
الكريم :

﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ .

هذه الآية القرآنية الكريمة تحدد درجة الأخلاق لقرآنية
التي وصل إليها الرسول ﷺ ، إنها ذروتها وسنامها . ولقد بعث
ﷺ ، ليتمم مكارم الأخلاق .

إنه ﷺ بعث ليتمم المكارم الأخلاقية .

ليتممها بذاته : بسلوكه .

وليتممها بقوله : برسائله .

إنه لم يبعث ليشر الأخلاق الكريمة فحسب ، وإنما بعث
ليتمم مكارمها . ومكارم الأخلاق لم تكن قبل الرسول ، صلوات
الله وسلامه عليه - قد تمت ، إن أول المسلمين لم يكن قد وجد
بعد ، وكانت تلك مكارم الأخلاق ناقصة ، كان يقصها أكم
صفة لمكارم الأخلاق ، وهي إسلام الوجه لله إسلاما تاما .

إن الكائنات لم تكن قد وصلت - لا هي نبي مرسل ولا هي
ملك مقرب - إلى الذروة من إسلام الوجه لله ، والذروة من إسلام

الوجه لله أو أول المسلمين والتعبيرين سوء - إنما هو الذروة من
مكارم الأخلاق .

إن الكائن الرباني إن أول المسلمين ، أولهم بإطلاق ، أولهم
بالنسبة للملائكة ، وأولهم بالنسبة لبني آدم ، أولهم قديما وأولهم
حديثا وأولهم إلى الأبد ... إن أول المسلمين لم يكن قد وجد بعد .
وكانت الإنسانية بذلك ناقصة ، وكانت لكائنات كلها بذلك
ناقصة .

كان الكون ناقصا مادة ومعنى ، كان ينقصه أن تتعطر أرضه
بأركى الأجساد : وأن يتعطر جوه بأزكى الأرواح . وكان لابد من
وجود كائن بهذه المثابة يكمل الله به الدين ، ويتم به العمة ،
ويرضى رسالته دينا عاما خالدا للإنسانية أجمع : هو إسلام
الوجه لله ، وينزل القرآن محدد إسلام الوجه لله وسائل ،
ومحدد إسلام الوجه لله غايات ، محددا إسلام الوجه لله طرقا
وأساليب ، ومحددا له نواحي وأهدافا . ومن أجل أن الإسلام هو
إسلام الوجه لله ، والتسليم له ، والاستسلام لما يحبه ويرضاه .

كان من يبتغى غير الإسلام دينا فنس يقبل منه .

وكيف يقبل منه ما يتنافى مع إسلام الوجه لله ؟

إن إسلام الوجه لله هو جوهر الدين ، إنه دين لقيمة . إنه

الدين الحالد . والبصر الوحيد ، النصر الإلهي الفريد هي العالم كله
الذى يسير كيفية إسلام لوحه لله إنما هو القرآن .

وردا ما وصل الاسمان إلى إسلام الوجه لله كان بذلك هي
دروة الإنسانية ، وفي الذروة من مكارم الأخلاق

ويتفاوت الناس في إسلام وحوهم لله ، ولا بد من أن يكون
أحدهم أول ، فكان رسول الله ، ﷺ ، أولهم بإطلاق مطلق .

﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ .

ولم يصف القرآن بأول المسلمين شخصا آخر ، غير الرسول
ﷺ ، ولو لم يوجد أول المسلمين المتمم لمكارم الأخلاق ، ذلك الذى
كانت صلواته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لو لم يوجد
هذا الكائن الربانى لظل العالم مستشرفا إليه ليكمل به ، ولظل
العالم ناقصا مادة وروحا .

فلما وجد ، ﷺ ، انتهت حكمة الله بوجوده ، ورسالته إلى
ما بينه الله تعالى بقوله :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ .

صلوات الله وسلامه عليك يا سيدى يا رسول الله .

* * *

الفصل الثانى

أسس إسلام الوجه لله

١ العلم :

يقول الله تعالى

﴿إِنَّمَا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

والله بمقدار تعمق الإنسان فى الجواب العلمى فى صدق وإحلاص تكون خشيته لله تعالى . ذلك أنه يرى من نوااميس الكون ومن الإتقان فى الصنع ، ومن الحكمة فى التدبير . ما يجعله ساجدا لمبدعه ومنسقه .

وإن هؤلاء الذين يتصلون مثلاً بعلم التشريع من قرب أو يخصصون فيه ، يرون من الإحكام المحكم ، ومن الدقة الدقيقة فى مختلف الأجهزة الجسمية وفى ممرات هذه الأجهزة ما يضطرهم اضطراراً إلى السجود لرب هذا التسيق ، والترتيب ، والإبداع .

وليس علم التشريع وحده ، هو الذى يبهر العالم المتبحر فيه ، وإنما يبهر علم الملك اعالم الملكى ، ويبهر علم الأحياء عالم

الأحياء ، وهكذا تحد انبهار النفس في كل ميدان من ميادين المعرفة الكونية أرضها وسمائها وما بين الأرض والسماء .

﴿ تَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلَكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ^(١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَقُورُ ^(٢) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَافًا مَا بَرَى فِي خَلْقِ السَّيْرِ حَمَلٍ مِنْ تَهَوَّاتٍ فَرَّجَ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ^(٣) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْسَلْجِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ ^(٤) .

وصدق الله سبحانه إذ يقول :

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾

وحشيشة الله التي هي ثمرة العلم أساس من أهم أسس إسلام الوجه لله .

ومن هنا كانت ضرورة العلم في الإسلام ، إنه ضرورة وليس ترغبا ، فهو من أسس الإسلام نفسه .

ومن أجل ذلك كان من مقومات شخصية المسلم : العلم .

العلم بالكون وبالإنسان ، وبالنفس ، وبكل ما تتسع له الكلمة من معنى كريم .

(١) سورة الملك آية : ١ - ٤ .

موقف الإسلام من العلم :

إلام تؤدي الخشية ؟

إلام ينتهي العلماء الصادقون المؤمنون ؟

يقول الله تعالى .

﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴾ .

إنهم يصلون عن طريق العلم الذي بشمر لحشيشة إلى التوحيد ، التوحيد الذي هو سمة الدين الإسلامي . كما يرى البيروني والذي هو في حقيقة الأمر سمة اتدين الصادق

ويشهد العلماء بالتوحيد مع الله سبحانه . ومع الملائكة الأطهار 1 .

إن الله سبحانه قرن العلماء به وبملائكته في شهادة التوحيد ، وهذا أسمى ما يمكن أن يصل إليه تكريم العلماء من مكانة .

وشهادة التوحيد التي هي قمة الركن الأول للإسلام ، وهو أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، لا يشهدا إلا العلماء المؤمنون .

وشهادة التوحيد التي هي منتهى ما يمكن أن يصل إليه

السالك في معراجهِ إلى الله سبحانه لا تتحقق إلا في العلماء
المؤمنين .

ان شهادة التوحيد هذه قد وجه الله لأنظار إليها بأساليب
شتى . ومن هذه الأساليب ما لا يقدره في دقته وروعته الرائعة .
إلا العلماء .

﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آلِلَهُ حَيْرٌ أَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴾

﴿ أَمِنْ حَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأُورِلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتَا بِهِ
حَدَائِقَ دَاتٍ بِهَجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِلَهُمْ قَوْمٌ
يَعْدِلُونَ ﴾

﴿ أَمِنْ حَلْقِ الْأَرْضِ قَرَارًا وَحَلْقِ حَلَالِهَا أَنْبَارًا وَحَلْقِ لَهَا رَوَاسِي
وَحَلْقِ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاحِرًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

﴿ أَمِنْ نَجِيسِ الْمَصْطَرِ إِذَا دَعَا وَيَكْتُمُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
الْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ ﴾

﴿ أَمِنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ تُشْرَايِينَ
يَدِي رَحْمَتِهِ أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

﴿ أَمِنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُهِ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ
اللَّهُ قُلٌّ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١) .

(١) سورة النمل آية ٥٩ - ٦٤ .

ثم يعقب الله على هذه الآيات بأنه مهما بلغ العلماء بعلمهم فإن لجهول كثير ، وأنه لا يعلم هذا المجهول الغيب إلا الله سبحانه ، والتعقيب الكريم معناه أن العلم لا ينتهى إلى غاية ، وأن كشف المجهول رسالة لا تستهى ما دامت السموات والأرض ، فيقول سبحانه :

﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُنْعَثُونَ ﴾ .

ومن أجل شهادة التوحيد ، أو من أجل وصول الإنسانية إلى أقصى ما ينتهى إليه بالنسبة للإنسانية : كل بحسب استطاعته - فى معارج القدس ، حث الإسلام على العلم ووجه إليه وجعله من أسس الدين نفسه .

لقد حث عليه فى صور بلغت من الروعة حدا لا يجارى .

والآيات والأحاديث التى وجهت الأمة الإسلامية إلى العلم كثيرة مستمىضة وإذا كان العلماء يشهدون التوحيد مع الله ومع الملائكة فإن منزلهم بالمكان السامى ، ودرجاتهم سامية فى الرفعة والعلو .

﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ .

ولهذه الجوانب من فضل العلم والعلماء أمر الله سبحانه وتعالى رسوله وهو قدوة المسمين وأسوتهم أن يقول .

﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ .

رب زدني علما في كل يوم بل في كل لحظة ، ذلك ما
يجب أن يكون شعار المسلم ، وإذا ما زاد المسلم علما ارداد خشية،
وإذا ما ازداد خشية تحقق فيه إسلام الوجه لله على صورة أكمل.
ومن الملاحظات التي يجب أن تراعى أن الكلمة الأولى
التي نزل بها الوحي على المصطفى ﷺ مبشرة بعهد من النور
حديد هي كلمة : اقرأ :

وإذا نظرنا الآن إلى الأحاديث الشريفة الخاصة بالعلم فإننا
نرى عجباً ..

بقول رسول الله ﷺ - فيما رواه أبو داود ، وترمذي
وغيرهما .

«العلماء ورثة الأنبياء» .

ويقول ﷺ - فيما رواه الترمذي :-

«فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من
أصحابي» (١) .

وهيما رواه الإمام أحمد وإسحاق وصححه وغيرهما ، أن
رسول الله ﷺ ، قال

«إن الملائكة لتصع أحببتها لطالب العلم رضاء بما يصنع».

(١) رواه الترمذي من حديث أبي أمامة وقال حسن صحيح .

ومن أجتمع لأحاديث في فصل العلم ما رواه أبو داود
والترمذي ، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول
الله ﷺ يقول :

«من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى
الجنة ، وإن الملائكة لتصنع أجنتها لطالب العلم رضا بما يصنع ،
وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى
الحياتان في الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر
الكواكب ، وأن العلماء ورثة الأنبياء ، وأن الأنبياء لم يورثوا ديارا
ولا درهما ، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر» .

وقد روى أبو نعيم حديثا ليس بموضوع ، وهو ، وإن لم يبلغ
درجة الصحة ، فإن الحو الإسلامي كله يؤيده ، عن ابن عباس
رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال

«أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد

أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل ، وأما
أهل الجهاد فجاهدوا بأسيا ففهم على ما جاءت به الرسل» .

ولقد تابع المسلمون القرآن والحديث الشريف في البحث على
العلم ، وتكتفي في هذا بما قاله سيدنا معاذ بن جبل رضي الله
عنه .

«روى الامام الغزالي في الإحياء ، قال :

عن معاذ بن حنبل رضى الله عنه رأيته مرفوعاً (١) -

قال:

«تعلموا العلم ، فإن تعلمه لله خشية ، وطلبه عبادة ، ومداكرته تسبيح ، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ، وبذله لأهله قرية ، لأنه معالم الحلال والحرام ، ومنار سبل أهل الجنة ، وهو الأيسر في الوحشة ، والصاحب في العربة ، والمحدث في الخلوة ، والدليل على السراء والضراء ، والسلام على الأعداء ، والزين عند الاخلاء ، ويرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة ، تطفى آثارهم ويقتدى بفعالهم ، وينتهى إلى رأيهم ، ترغب الملائكة في خلقتهم ، وبأحنتها تمسحهم . ويستغفر لهم كل رطب ويابس ، وحيثان البحر وهوامه ، وسباع البحر وأنعامه ، لأن العلم حياة القلوب من الجهل ، ومصابيح الأبصار من الظلم ، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة ، والتفكير فيه يعدل الصيام ، ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام ، وبه يعرف الحلال من الحرام ، وهو إمام العمل ، والعمل تابع ، بلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء» .

وكانت سريحة ذلك كله أن ابدفح لسممون إلى البحث في

(١) يعلق الحافظ العراقي على هذا الحديث بأن قد رواه ، أبو الشيخ ، وابن حبان في كتاب الثواب ، وابن عبد البر ، وقال ليس له إسناده قوي ونحن هنا بكيفية أن يكون من قول سيدنا معاذ رضى الله عنه

جميع ميادين الحياة . روحية كانت أو عقلية أو مادية وشأ عن ذلك الحضارة الإسلامية التي أنتجت أمثال حابر بن حيان في الكيمياء ، وابن الهيثم في الطبيعيات ، وأبى بكر الرازي في الطب ، وابن سينا في الطب كذلك ، والمسلمة ، والغزالي في الحساب الروحي ، وابن رشد في الفلسفة العقلية ، وابن خلدون في الاجتماع والتاريخ ، والخوارزمي في الحبر ، وكثيرين غيرهم .

المناهج العلمية بين الإسلام والحضارة الحديثة .

ولا ريب في أن الحضارة الحديثة بدأت ، في قوة جارفة ، بمنهجين في العلم يختلفان ويتعارضان ويتنازعان ، أحدهما : المنهج الحسي التجريبي أو المنهج البيكوني .

والثاني المنهج العقلي لبديهي ، أو المنهج الديكارتي ، أو المنهج الحدسي . حينما تفسر الحدس ، كما فسره المناطقة بأنه انتقال الذهن إلى المطلوب بسرعة .

وكل من المنهجين شأ معارضا لمنهج القياس الأرسطي .

وكل منهما يرى أن القياس الأرسطي إنما يعنى بالصورة والشكل ، ولا شأن له بالواقع والتطبيق ، ومن أجل ذلك سمي بالمنطق الصوري . أي منطق الصورة لا الجوهر .

والمنهج البيكوني : هو منهج علمي .

أما المنهج الديكارتي فإنه منهج فلسفى . والمنهج التجريبي .
هو المنهج الذى قامت عليه الحضارة الحديثة، ومن أجل ذلك
سقتصر حديثنا عليه :

إنه منهج الاستقراء : أى تتبع الجزئيات عن طريق التجربة
ففيما يمكن أن يخضع للتجربة ، وعن طريق الملاحظة فيما لا يتأتى
أن يخضع للتجربة ، للوصول إلى الحكم عليها فى صورة من
صورها حكما كليا ، أو - بعبارة أخرى - للوصول إلى اكتشاف
القوانين العامة ، أو للوصول إلى معرفة نواميس الكون .
ومحال الاستقراء . إنما هو ، لطسعة لأنه ملاحظة جزئيات
فى عالم الطبيعة .

وأداته ، الحس ، فهو ملاحظة محسوسات .

وعلى أساس من هذا المنهج قامت الحضارة الأوربية
الحديثة بكل ما فيها من صناعة فى الطبيعة ، ومن اكتشافات فى
الكيمياء ، ومن قوانين فلكية ، ومن اختراعات فى جميع لمحات
المادية والحسية .

وعلى أساس من هذا المنهج أيضا ستتطور هذه الحضارة
وتترقى وتتسع كمًّا وكيما إلى ما شاء الله .

وهذا المنهج فى المشهور المتعارف يدين فى وجوده إلى
«هرسبسيس بيكون» ، ولكنه عند الدارسين لتاريخ الفكر الأوربي

يدين «لروجر بيكون» . أكثر مما يدين لغيره، والملاحظون الدارسون للعلوم يرون ان روجر بيكون كان أدق وأعمق في بيان المنهج وفي تطبيقه ، بيد ان روجر بيكون - على خلاف كثير من مواطنيه - يعترف في صراحة لا لبس فيها وفي وضوح لا شائبة فيه أنه مدين في منهجه للعرب وللحضارة العربية .

وهذه الحميمة التي حاول العربيون جاهدين أن ينكروها ويحفظوها فيما مضى يعلنها الآن بعض المنصفين منهم ، فها هو ذا الأستاذ «بريخولت» يتحدث في كتابه «بناء للإنسانية» عن أصول الحضارة العربية فيقول:

« روجر بيكون درس اللغة العربية ، والعلوم العربية هي مدرسة أكسفورد على علماء معلميه في الأندلس .

وليس لروجر بيكون ولا لسميه الذي جاء بعده الحق في أن ينسب إليهما الفضل في ابتكار المنهج التجريبي ، فلم يكن روجر بيكون إلا رسولا من رسال العلم والمنهج الإسلاميين إلى أوروبا المسيحية ، وهو لم يمل قط من التصريح : بأن تعلم معاصره اللغة العربية ، وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة .

والمناقشات التي دارت حول واضع المنهج التجريبي هي طرف من لتحريف الهائل لأصول الحضارة لأوربية .

وقد كان منهج العرب التجريبي ، في عصر بيكون قد انتشر

انتشارا واسعا، وانكب الناس في لهف على تحصيله في ربوع أوروبا.

ويقول «بريفولت» أيضا

«لقد كان العلم، أهم ما جادت به الحضارة العربية على العالم الحديث ولكن ثماره كانت بطيئة النضج .

إن العبقرية التي ولدتها ثقافة العرب في أسبانيا لم تنهض في عنفوانها إلا بعد مضي وقت طويل على احتفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام .

ولم يكن العلم وحده هو الذي أعاد إلى أوروبا الحياة ، بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة الأوروبية ،

أخذت أوروبا المنهج العلمي لمادى عن الإسلام باعترااف واصع هذا المنهج نفسه ، وباعتراف المصنفين من المؤرخين ، وليس بعد اعتراف واصع المنهج بمسه مقال لقائل ، ومع ذلك فإن المنهج الإسلامى أكمل وأتم ، وأشمل ، وقد أخذته أوروبا ناقصا .

إن المنهج التحريي يقف عند الطبيعة، وهو منهج إسلامى، ولكنه ليس بالمنهج الإسلامى الكامل . فالمسلم لا ينتهى إلى الطبيعة كفاية ، ولا يقتصر عليها كهدف وإنما غايته ومدفه هو ما عبر عنه سبحانه بقوله :

﴿وَأَنۢ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْمُتَّهَىٰ﴾ .

وإذا اقتصرنا أوربا على العلم المادى فإن الإسلام . لا يقف عند ذلك وإنما يوجه الإنسانية إلى مصدر آخر للعلم والمعرفة . هو القلب ، أو هو الروح والبصيرة .

إن الإسلام يوجه الإنسانية إلى المعرفة الإشرافية ، أو الكشفية أو الإلهامية ، ويجمع الإسلام الاتجاه العلمى الحديث إلى الاتجاه البصيرى فى قوله :

﴿إِذۡ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنۢدَ مَسْئُولٍ﴾ .

فالسمع والبصر هما أساس العلم المادى : علم لتجربة والملاحظة . أما الفؤاد فإنه أساس العلم الإلهامى .

إن الله سبحانه وتعالى يوجه المسلم إلى الملاحظة والتجربة، ويوجهه أيضا إلى الاستشراف للهداية والنور القلبنى عن طريق الخلق الكريم ، وانتقوى والإخلاص: وحب الإنسانية والمعاونة فى الخير .

وإذا كان الإسلام . أوسع نظرة هى الجانب العلمى عن الحضارة الحديثة ، وأدق وأشمل ، فإنه يختلف معها اختلافا حذريا حاسما هى مسألة الإرادات والنوايا ، وفى أمر لأسباب والبواعث ، وفى اتجاه الغايات ولأهداف .

إن الحضارة الحديثة تقول ، العلم ، لا صلة له بالأخلاق ،
أو تقول : العلم لا أخلاقى ، والعلم فى نظرها لا شأن له بالخير
والشر .

ولكن الإسلام يجعل أسس العلم متسمة بالخير ، ويجعل
غاياته مغمسة فى الخير ، ويجعل من العلم قربى إلى الله ،
ويجعل منه عبادة لله ، إنه سبحانه يجعله باسمه الكريم . إن العلم
فى الجو الإسلامى قراءة باسم الله .

خرافة التعارض بين الإسلام والعلم :

ولا يتأتى والأمر كما صورنا أن يكون هناك تعارض
بين الإسلام والعلم .

على أن مشكلة التعارض بين الدين و لعلم إنما نشأت فى
أوروبا بعيدة عن الجو الإسلامى ، بها تصور بزاعا فى بيئة بعيدة
كل أبعد عن الروح الإسلامىة التى حثت الإنسانية على التعليم
والتعلم ، ولتى نشأ المنهج العلمى ، الذى يستسرونه حديثا ، بين
ربوعها قديما بقدمها ، ولتى أشتأت على أساس من هذا المنهج
حضارة ضخمة لا يزال يكشف كل يوم الكثير من أبحاثها العميقة .

وما من شك فى أن لحضارة الإسلامىة هى كما يقول
الأستاذ بريفولت التى قدمت إلى الحضارة الغربىة الحديثة

المنهج العلمى وأصول العلم نفسه ، أى الحقائق المكتشفة فى المجالات المختلفة .

والأمر العام الذى نريد أن نبه عليه ، هو أن مسألة التعارض بين الدين والعلم إنما هى مسألة وهمية إذا نظرنا إلى حقيقة الأمر :

ذلك أن العلم وممثليه الحقيقيين : يعترفون فى صراحة ، لا لبس فيها ، وهى وضوح لاخفاء فيه : بأن دائرة أبحاثهم : إنما هى المادة ونما هى المحس وأنهم يعتمدون فى ذلك على التجربة ، وعلى الملاحظة ، إنهم يعتمدون على الاستقراء على وجه العموم ، وليس الاستقراء إلا تتبع جزئيات محسنة ، تتبعها بالملاحظة ، أو بإجراء التجارب عليها .

و المنهج العلمى إذن إنما هو منهج معرفة كيفيات المادة . وإذا ما خرج الأمر عن دائرة المادة ، فقد خرج عن دائرة العلم

وعلى هذا الأساس : فليس للعلم مطلقا دخل فى أمور الدين : إثباتا وإقرارا أو نميا وإنكارا . وإذا ما قال قائل : إن العلم يثبت كذا من الأمور الروحية فإنه يكفيننا منه هذه الكلمة ، لنسحب ثقتنا به كعالم . وإذا ما قال : إن العلم ينكر كذا من الأمور الروحية فإن هذه الكلمة تكفى أيضا لنسحب ثقتنا به كعالم . إذ إن العلم فى المحال الروحى لا يثبت ولا ينفى ، وهذا واضح مما سبق أن ذكرناه .

ومع ذلك فقد يتيح العلم بأبحاثه فى رتباط الكون وتنسيقه وإبداعه ، والتناغم الذى يسوده ، والدقائق الباهرة التى يبينها «علم التشريح» مثلاً فى التركيب الحيوانى .. قد يتيح العلم من كل ذلك لعلماء الدين وسائل يبنون عليها تدكيرهم ، وعظاتهم ، وبيابهم القائم على أن العالم لم يكن نتحة الصدفة العمياء أو الاتفاق الأصم ، ويبينون من نتائج العلم أن الآيات فى مجال المادة نفسها : تشهد أنها من صنع الله الذى أتقن كل شيء .

﴿ سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ .

إن العلم فى الروح الإسلامية من أسس إسلام الوجه لله . ونختم هذا الحديث عن العلم بما بدأنا به الحديث عنه من قوله تعالى :

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ .

٢ - العبادة :

يقول الله تعالى :

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ ﴾ .

وإذا أراد الإنسان أن يذكر كل التفاصيل التى وضع بها القرآن الكريم ، والسنة النبوية الشريفة ، هذه الآية الكريمة ، لتوجيه الإنسان للتحقق بها ، فإنه يحتاج إلى كثير .

لقد أراد الإسلام أن يصير الحياة - في شكلها وحوهرها
إلى عبادة ، وليس معنى ذلك أن كل إنسان يلزمه أن يعكف في
المسجد عابدا ، وإنما معنى ذلك أن كل ما يأتيه الإنسان، وكل
عمل يدعه الإنسان يحب أن يتوافر فيه أمور

الأول . أن يصدر في العمل أو في الترك عن الدين قرآنا أو

سنة

الثاني . أن يريد بعمله أو بتركه وجه الله .

فإذا ما كان الأمر كذلك كان عبادة .

يقول رسول الله ﷺ - فيما رواه الإمام البخاري .

(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت
هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)

إن هجرة الإنسان بعمله إلى الله ، أي إرادته بعمله وجه

لله، جعل من عمله عبادة يؤجر عليها ويثاب

أما من كانت هجرته بعمله - أي إرادته به - لدنيا يصيبها

أو امرأة ينكحها فهجرته ، أي عمله المترتب على إرادته . إنما هو

عمل دنيوي لا أجر عليه ولا ثواب ، حتى ولو كان العمل يتفق في

مظهره مع لأعمال الصالحة .

والحديث التالي له مغزاه العميق في الدلالة على ما يريد إيضاحه .

روى الإمام مسلم رضي الله عنه ، عن أبي ذر رضي الله عنه ، أن ناسا قالوا يا رسول الله ، «ذهب أهل لدثور^(١) بالأجور يصلون كما يصلون ويصومون كما يصومون ، وينصدقون بمصول أموالهم ، قال :

أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ، إن بكل سيئة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهى عن المنكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة ، قالوا : يا رسول الله ، أيأني أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟

قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك ، إذا وضعها في الحلال كان له أجره !

يقول ﷺ ، فيما رواه الإمامان: البخاري ومسلم ، رضي الله عنهما ، عن أبي هريرة ، وعن عائشة ، رضي الله عنهما .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال ، قال رسول الله ﷺ .

«كل سلامى من الناس عليه صدقة : كل يوم تطلع فيه الشمس ، تعدل بين الاثنين صدقة ، وتعين الرجل في دابته

(١) أصحاب الثراء .

فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة ، وتميط الأذى عن الطريق صدقة» .

وعن السيدة عائشة ، رضى الله عنها ، قالت قال رسول الله ، ﷺ ،

« أنه خلق كل إنسان من بنى آدم على ستين وثلاثمائة ممصّل فمن كبر الله ، وحمد الله ، وهلل الله ، وسبح الله ، واستغفر الله ، وعزل حجرا أو شوكة أو عضاما عن طريق الناس ، أو أمر بمعروف ، أو نهى عن المنكر ، عدد الستين والثلاثمائة فإنه يمشى يومئذ وقد رحّح نفسه عن النار» .

ولقد بدأ هذا التوجيه لجعل الحياة عبادة ، منذ اللحظة الأولى ، التي اتصلت فيها السماء بالأرض عن طريق محمد ، صلوات الله وسلامه عليه ، أى بدأ هذا التوجيه منذ :
﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ .

إن الرسول ، ﷺ ، والمسلمون معه يقتدون به ، قد وجهوا منذ اللحظة الأولى ، لأن تكون القراءة باسم الله ، أى لتكون القراءة عبادة .

ثم وجهوا إلى ألا يأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، فما لم يذكر اسم الله عليه فسق :

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا سَمِ بِدُكْرٍ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ .

وما دبح على النصب أيضا فسق يحرم الأكل منه ، وكذلك ما أهل لغير الله به .

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخُزْزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ النَّعْ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا دَبَحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَرْلامِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَنْسُ الدِّينَ كَثُرُوا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَحَشَوْ لِيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَمْسَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَحْمَصِهِ غَيْرَ مِتَّحَالِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) .

ولقد ألفت أسلافنا كتباً في «عمل اليوم والليلة» بينها كيفية عبادة المسمم دعاء كانت أو ذكر ، فرص من المروض ، أو عملاً من النوافل ، في كل فترة من فترات اليوم والليلة ، ولقد بينوا الاتجاه إلى الله في التجارة والزراعة في العمل والمصنع ، في الأكل والمشرب ، في دخول البيت وفي الخروج منه ، في الذهاب إلى المسجد ، وفي دخول المسجد ، وفي المسجد ، وعند الخروج من المسجد . وعند التحلى بالملابس الحديدية ، وعند رؤية الهلال .

(١) سورة المائدة آية ٢

وبالحملة هي القول والصمت ، هي لحركة والسكون ، هي النوم واليقظة .

ويريد أسلافنا ، رضى الله عنهم ، من ذلك أن يرشدوا المسلمين إلى الكيفية التي كان بها رسول الله ﷺ ، والتي يعبر عنها القرآن الكريم ، حيما يقول الله تعالى ، موجهها الخطاب إلى رسوله ، ﷺ .

﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَسُكُوتِي وَمَحَابِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١)

وقد جعل الله طريق القرب إليه في أداء الفرائض ! وجعل طريق حبه للعبد في الإكثار من النوافل يقول رسول الله ﷺ .
فيما يرويه عن ربه :

«من عاды لي ولما فقد أدته بالحرب ، وما تقرب إلى عدى شئ أحب إلى مما اقترصت عليه وما يرل عدى بتقرب لي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته ، كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني أعطيته وإن استعذني لأعدته» (٢)

والأولياء الذين أذن الله بالحرب من عداهم ، هم .

(١) سورة الانعام آية : ١٦٢ - ١٦٣

(٢) رواه البخارى .

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ .

والتقوى تؤول، فى النهاية ، إلى ألا يعمس الإنسان عملا ولا ينتهى الإنسان عن عمل إلا هو مراعاة لله فى الإيجاب والسلب طالبا رضا فى كل منهما أى من كانت حياته عبادة .

والأساس فى القرب من الله ، الأساس الذى بدونه لا يكون الرضا من الله ، ولا القرب منه فى أى درجة من درجات القرب إنما هو : أداء الفرائض .

ثم تكون درجة حب الله للعبد بالإكثار من النواهل ، وناقلة شهادة أن لا إله إلا الله ، إنما هى الذكر

وناقلة شهادة أن محمدا رسول الله ، إنما هى الصلاة على رسوله .

وللصلاة نوافلها .

وللزكاة نوافلها ، وهى الصدقة بجميع أنواعها . صدقة الوقت ، وصدقة الحام ، وصدقة المال ، وصدقة القول ، وصدقة الذكاء ، وصدقة كل نعمة أنعم الله بها على العبد ، وهى الإنفاق من النعمة .

وللصوم نفعه ومنه الصوم عن لغو ، والصوم عن الباطل كما أن منه الصوم العمل المعروف

وإذا كانت الواجبات والصروض محددة فإن الموافق لأحدود
لهائيبها . لهم إلا أن تكون حدود الاستطاعة الإنسانية .

ولقد كان الرسول ﷺ ، قدوة في كل ذلك ، كان يقوم من
الليل حتى تتمطر قدماه .

روى الإمامان ، البخاري ومسلم عن عائشة ، رضي الله
عنها ، أن النبي ﷺ ، كان يقوم من الليل حتى تتمطر قدماه
فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله ، وقد غفر الله لك
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟

قال : أفلا أكون عبدا شكورا ؟

وكان رسول الله ﷺ ، جوادا ، ولقد كان أجود الناس على
العموم ، وكان أجود ما يكون في رمضان حتى يمارضه حبريل
عليه السلام ، المرآن ، ورسول الله ، ﷺ ، حينئذ أجود بالخير
من الريح المرسلة .

وكثرة صيام رسول الله ﷺ ، معروفة مشهورة

وإذا كانت العرب قد وصفت رسول الله ، ﷺ ، قبل البعثة ،
بأنه قد عشق ربه، وذلك لما رآته من كثرة عبادته وحنثه وخلوته .
فإن هذا الوصف بعد البعثة أصدق عليه ، ﷺ

ورسول الله ، ﷺ ، إنما هو التطبيق الواقعي للمسبadi

الإسلاميه ، إنه ، صلوات الله وسلامه عليه ، الصورة الواقعية
كأكمل ما تكون ، لقوله تعالى .

﴿ وما خلقت البحر والإنس إلا ليعبدون ﴾ .

وهذه الصورة الواقعية هي المودح الذي احتداه ويحتديه
من وطن العرم على أن سلم وجهه لله حقا .

والواقع أن تناسق العبادة مع إسلام الوجه لله ، و بسجامها ،
سيهي إلى درجة أن مفهومها عندما تصبح ، العبادة عبودية فعودة ،
يكاد يلتقي ويتحد .

ومهما يكن من شيء فإنه كلما تعمق الإنسان في عبوديته
لله عن طريق كثرة عبادته كان إسلام وجهه لله أكمل فأكمل .

ومن أجل أن يستحث الإنسان الخطأ إلى الحصرة الإلهية
في شوق وفي حمس ، ومن أجل أن يشهد هؤلاء الذين يتأبهم
الفتور أحياء ، ومن أجل بيان النتائج التي رتبها الله على لطاعات
وعمل الخير فإنه سبحانه أوضح في كثير من الآيات والأحاديث
رعايته سبحانه وعنايته بهم يحسون إليه عاسين متبتلين .

والقاعدة العامة . ما رواه البخاري عن أنس عن النبي ﷺ ،
«يما يرويه عن ربه عز وجل .

«إذا تقرب العبد إلى شبرا ، تقربت إليه ذرعا ، وإذا تقرب
إلى ذراعا تقرب منه باعا ، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة» .

ويسدُّ السَّير إلى الله تعالى بالاستعمار المحلص البصوح
هَذَا كَانَ الْإِسْتِغْفَارَ كَانَ مَا رَتَبَهُ اللَّهُ سَجَاتِهِ عَلَيْهِ

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١) يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
مِدْرَارًا (٢) وَيُمْدِدْكُمْ بِمَوَازٍ وَسٍ وَيَحْمِلْ لَكُمْ حَمَاتٍ وَيُجْعِلْ لَكُمْ
أَنْهَارًا (٣) ﴾ .

﴿ وَيَوْمَ اسْجَعُوا بِكُمْ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ يَرْسِلُ لَكُمْ سَمَاءً غَدِقَةً مِدْرَارًا
وَيَرْدِّكُمْ فِيهِ إِلَى أَنْ تُخْرَجُوا مِنْهَا (٤) ﴾ .

فَإِذَا مَا كَانَتِ التَّوْبَةُ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ﴾ .

وَالْإِيمَانُ ، الصَّادِقُ ، أَيْ الْإِيمَانُ الْمُتَّصِلُ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ سَبَبٌ
فِي النِّجَاحِ .

﴿ ثُمَّ نُنْصِرُكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا سُبْحَ الْمُسْمِينَ ﴾ (١)

وَالنَّصْرُ حَلِيفٌ مَن يَنْصُرُ اللَّهَ

﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ بِتُوبَةٍ كَثِيرَةٍ يَمْحُكُم بِهَا اللَّهُ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ (٢)

(١) سُورَةُ نُوحٍ آيَةٌ ١٠ - ١٢

(٢) سُورَةُ هُودٍ آيَةٌ ٥٢

(٣) سُورَةُ يُوسُفَ آيَةٌ ١٠٣

(٤) سُورَةُ مُحَمَّدٍ آيَةٌ ٧ .

والسعادة بمنحها الله للإنسان بشرطين .

١ - الإيمان .

٢ - العمل الصالح .

﴿ من عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمنٌ فلنَحْنِئَنه حياءً طيبةً ولنَجْزِيَنهم أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كانوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

والتقوى سبب في الخروج من كل ضيق وحرَج ، ومن كل مأزق ، ومن كل هم وغم ، وسبب في سعة الرزق .

﴿ ومن يَتَّقِ اللهَ يجعلْ لَهُ مَخْرَجاً * ويَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ .

أما من يتوكل على الله فإن له في الله الكفانة .

﴿ ومن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ .

والذكر أو التسبيح له أثره في الإنقاذ والنجدة .

﴿ فلو لا أَنه كان من لَمَسْجِدٍ * للبت في بطنه إلى يومِ يبعْثُونَ ﴾

والجماعات والقرى إذا آمنوا واتقوا فتح الله عليهم أبواب رحمته نازلة من السماء ونابغة من الأرض

﴿ ولو أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ .

أما أولياء الله . وهم الذين آمنوا وكانوا يتقون - فإن البشريات والرحمات والبركات تتوالى عليهم في الدنيا والآخرة .

﴿إِن أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١) .

وإذا أردت أن تعرف رعاية الله للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فإن الله سبحانه يقول :

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَرَلَّى عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا يَحَافُوا وَلَا يُحْزِنُوا وَأُبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ لَنِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٢) يَحْزَنُوا أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ (٣) نَرْأَى مِنْ عَفْوَهِمْ رَحِيمٌ ﴾ .

والأحاديث النبوية غاصة بألوان من العبادات قد رتب الله عليها نتائج من رعايته .

ونتبين من كل ما كتبناه سابقا أن العبادة عنصر من عناصر شخصية المسلم ، ولن يتأتى الزعم بأن شخصية المسلم تتحقق دون عنصر العبادة ، وكلما اتجه المسلم بحياته إلى أن تكون عبادة كلما حقق في صورة أكمل الشخصية الإسلامية

* * *

(١) سورة يونس آية : ٦٢ ، ٦٤ .

الفصل الثالث

عقبات مزيفة في طريق إسلام الوجه لله

أو الإسلام وتحرير الشخصية

إذا فهم التوحيد على حقيقته ، واتخذ الإنسان شعاراً له وطامعاً فإنه يتحرر من رق العبودية لغير الله في مختلف ألوانه وأشكاله .

والإنسانية في مختلف أزمنتها وأمكناتها تخاف الموت وبخشاه ، وهذا يمودها إلى الاستعداد للأقوياء ، والدلة أمام الطفاه .

ولكن هذا الوضع لا يتمشى قط مع عقيدة التوحيد . فإن مالك الملك ، إنما هو وحده الذي يملك الموت و الحياة ، إنه يملك إمارة الطاعة أو تركهم لحكمة يعلمها سبحانه ، وهو الذي قدر الآجال وحددها . فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون .

والحرص على الحياة ، أو الحبس . ليس من أسباب إطالة الأجل ، والشجاعة والإقدام ليسا من أسباب تقصير الأجل ، وقد

بين الله ذلك في كتابه الكريم إبانة تامة : وكما أنه لكل أهل كتاب فإنه لكل أمة أجل .

أما هؤلاء الذين قالوا :

﴿ لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلنا ما هنا ﴾ .

فإن الله سبحانه يرد عليهم .

﴿ قل لو كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَرَ الْبُرُكُ عَلَيْكُمْ الْقُلُوبُ إِلَى

مُصَاحِبِهِمْ ﴾

وهؤلاء الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا

﴿ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾

فإن الله ، سبحانه وتعالى ، يأمر رسوله ، صلوات الله عليه

وسلامه ، أن يرد عليهم قائلا .

﴿ فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ .

أما الذين يفرون أمام أعداء الله ، فهؤلاء .

﴿ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ﴾ .

إذن المؤمن الصادق الإيمان لا يعرف الحبن ، ولا يستزله

الشيطان موسوساً له بالخوف من غير الله تعالى .

وإذا كان خوف الموت هو الدعامة لأولى رلة الإنسان

وسترقاقه : فإن الدعامة الثانية هي هم الرزق .

والناس، عادة ينتابهم القلق ، ويغمرهم الحرص على أقواتهم، ويلجأ بعضهم إلى وسائل لا تليق بالكرامة الإنسانية، بل يصل الأمر بالبعض إلى مستوى التملق والمداينة والمراعاة ، وبعضهم يصل به الأمر إلى العرش والرشوة والاحتلاس ، وتستعبد المادة والحصول عليها الإنسان فيصبح لها عبدا مسترقا .

ولكن الإسلام وقد حرر المحمم الإسلامى من خوف الموت فقد حرره أيضا من هم الرزق ، فالرزق بيد الله .

﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعم مسقرها ومُستودعها ﴾ .

﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مُرسِل له من بعده وهو العزيز الحكيم ﴾ .

وقد أخبر الله ، سبحانه وتعالى أن الرزق فى السماء محدد مقسوم ، وأقسم سبحانه على أن ذلك حق واقع ، لقد أقسم سبحانه لما يعلم من ضعف الطبيعة البشرية وإشفاقها وقلقها بالنسبة لأمر الرزق ، يقول سبحانه :

﴿ وفي السماء رزقكم وما توعدون ﴾ (٢٢) فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ﴾ .

على أن صاحب الثراء العريض الذى يعتمد على ثرائه غير ناظر إلى الله تعالى ، واهب الرزق والثراء : قد يخسف الله به

وبدرة الأرض كم صنع بقارور ، أو يطوف بسباتيه ومرارعه
طائف منه سبحانه فتصبح خاوية على عروشها كما فعل سبحانه
بأصحاب الحبة الذين قص علينا أمرهم فى القرآن الكريم فى
سورة القلم .

وما من شك فى أن السعى على الرزق مطاوب ، وأن العمل
لجاء الكادح إنما هو من سمات الإسلام ، كل ذلك حق ، وإذا كان
الرزق بيد الله تعالى وإذا كان العمل مطلوباً ، فإن ما ينهى عنه
الإسلام ، إنما هو هذه الصورة الحشعة التى تحول اقتناص المال
من السبل غير المشروعة ، وهذه الصورة القلقة التى ترى أن
عبداً من عباد الله يده الرزق إعطاء ومنعاً ويده الرزق ، زيادة
وبقصة ، أو أحداً وتركاً فتستحرق أمانه وتدل .

وقد حرر الإسلام بموقفه هذا المجتمع الإسلامى من أن
يكون هم الرزق سبباً فى صغته أو ذلته .

والمصدر الثالث من مصادر استعباد الإنسان وذلته : إنما
هو وهم الحرص على الوظيفة أو المكانة الاجتماعية ، ومن أجل
ذلك يسير بعض الناس فى هذه الحياة وكل همهم الاحتفاظ
بوظيفته ، أو المحافظة على مكانته ، فيتزلف ويرائى ويعيش
مطأطئ الرأس متحنياً فى ذلة وهوان ، وتلك نزعسة يحاربها
الإسلام ، ويحاول أن يحرثها من الوسط المسلم .
وفى الحديث تلك الصيحة الحكيمة .

«واعلم أنه لو اجتمع أهل السموات والأرض على أن يصروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك» .
ويقول الله سبحانه وتعالى :

﴿ إِنْ يَصْرُكُمْ اللَّهُ فَلَا عَالِي لَكُمْ وَإِنْ يَحْدُثْكُمْ فَمَا دَا الَّذِي يَصْرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ .

وبعد، فإنه إذا تحررت الشخصية من هم الخوف على الحياة ، فلا يكون الإنسان حبيذا ، ومن هم القلق على الرزق حتى لا يتحرف الإنسان في طلبه ، ومن الحرص على الوظيفة الذي يقود إلى التسامح في الكرامة الإنسانية .

إذا استجاب الإنسان إلى الله في ذلك يكون قد حقق التحرر ، لدى إرادته الله ورسوله للمسلمين .

* * *

الفصل الرابع

من نتائج إسلام الوجه لله

١ - الجهاد :

إن إسلام الوجه لله جوهر شخصية المسلم ، وهذا الجوهر يقوم على دعامة ذات عنصرين هما :

العلم ، والعبادة .

فإذا ما تحقق هذا الجوهر فإن له نتائج تنبثق عنه ، ومن أولى هذه النتائج :

الجهاد في سبيل الله

أي الجهاد حتى يسود إسلام الوجه لله ، أو الجهاد من أجل سيادة إسلام الوجه لله .

وما من شك في أن ابداً الذي يغمر جميع أقطار النفس فتتشبع به ، يفيض عنها منتشراً في الأفق أو الآفاق على حسب قوته الدافعة ، فإذا ما تشبعت النفس بإسلام الوجه لله فإنه لا مناص من أن تحاهد في سبيل نشره .

على أن الإسلام لم يترك أمر الجهاد للحرية الفردية أو للاختيار الشخصي ، أو للاتفاق والمصادفة . وإنما أراد أن يجعل منه طابعا للمسلم . وشارة ملازمة وعصرا في شخصيته ، لقد أراد الإسلام أن تتحقق بالفعل ثمرة إسلام لوجهه لله عند جمهور المسلمين وأن يتبسيها من غفل عنها وأن تتضح في ذهن من لم يكن منبها إليها . فمن سلم وجهه لله حما لا مصاص من أن يعمل على أن يسلم الآخرين وجههم لله سبحانه وإلا كان إسلام وجهه لله أشبه بالنظري منه بالحققي .

لقد حدد الإسلام بتسميته نفسها رسالة الأمة الإسلامية بأنها «الإسلام» أو هي أن تسلم الإنسانية وجهها لله ، وقد كلف الإسلام الأمة الإسلامية بذلك ووضع مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضع المبادئ الدينية المقررة، بل جعله من الأسس التي تقوم عليها حيرة الأمة الإسلامية وتميزها عن غيرها

فالأمة الإسلامية حير أمة أخرجت للناس ، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتؤمن بالله . يقول تعالى ﴿ كُنْتُمْ حَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ .

وبلاحظ - من ترتيب الآية الكريمة مدى الاهتمام الكبير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقد ذكرهما الله سبحانه قبل

الإيمان به : لينبه لأذهان إلى أهميتهما، وإن كان من المعلوم أن الإيمان بالله أساس كل عمل صالح ، وأنه بدونَه لا تكون النجاة ولا الصلاح .

وهي مقابل ذلك يعن الله الذين كفروا من بني إسرائيل لأنهم لم يكونوا ينزهون عن مكر فعلوه يقول تعالى

﴿ لَعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ﴾ (٨) كانوا لا تنزهون عن مكر فعلوه لنس ما كانوا يفعلون ﴿

وما الأمر بالمعروف ، وما النهي عن المنكر في الأمة الإسلامية إلا وسيلة من وسائل الجهاد في سبيل الله

والجهاد في سبيل الله أوسع دائرة ، وأبعد مدى من أن يقتصر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد يكون المنكر مستقرا ثانيا ، وقويا جارفا بحيث لا يحدى فيه الكلام و لوعظ والنصائح ، ولابد من استعمال آلة القتال - يدا كانت أو سيفاً أو مدفعاً .

إن الشر أحيانا يحتاج إلى وسيلة أقوى من الكلام ، وفي هذا النوع من الشر يقول شوقي :

والشر إن تلقه بالخير ضقت به درعا وإن تلقه بالشر ينحسم

ولقد بين الإسلام وسائل الجهاد بحسب الظروف
والملايسات ، وبحسب الإمكانيات والاحتمالات .

عن ابن مسعود رضي الله عنه - فيما رواه الإمام مسلم -
أن رسول الله ﷺ ، قال :

« ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته
حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها
تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا
يؤمرون . فمن جاهدكم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بلسانه
فهو مؤمن ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن ، ليس وراء ذلك من
الإيمان حبة خردل (١) » .

إن الدين الإسلامي رسالة أوحى الله نشرها وإداعتها على
الأمة الإسلامية ، وكما أوجب الله نشرها وإداعتها في جانب
العميدة ، فقد أوجب نشرها وإداعتها في جانب الاحلاق ، في
جانب الخير ، في جانب تمصيلة ، في جانب العدالة ، في جانب
الرحمة وهذا الحديث الشريف بيان لأصل من الأصول
الإسلامية الكبرى في إصلاح المجتمع . وفي القيام على توجيهه
التوجيه الصحيح .

والمجتمع ، أي مجتمع كان ، تختلف إمكانيات أفرادها بحسب

(١) رواه مسلم .

أوصاعهم وإمكانيتهم في المجتمع ، فبعض الناس مسيطرون مهيمنون في أيديهم سلطة القانون وسلطة تنفيذهم وهؤلاء عليهم واجب الجهاد باليد ، أي الجهاد بسطة القانون لدى بأيديهم ، وأن يقوم جهادهم على أساس من الدستور الإسلامى وهو القرآن الكريم ، وسنة رسول الله ﷺ ، القولية والعملية .

وبعض أفراد المجتمع ، هيا الله لهم جو المعرفة والعلم ، فتهلوا من هذا المعين العذب ، وهؤلاء عليهم أن بشروا بالفضيلة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، عن طريق الموعظة والإقناع والحجة والبرهان .

وتأتى بعد ذلك الطبقة التى تحاهد بقلبها وهذه الطبقة وإن كانت - فى المرتبة الأولى - طبقة الدين لا يستطيعون الجهاد باليد ، ولا الجهاد باللسان ، فإنها فى حقيقة الأمر تعم جميع أفراد الأمة، أى أن المحاهد بيده يجب أن يكون فى الوقت نفسه مجاهدا بقلبه

والمحاهد بلسانه يجب فى الوقت نفسه أن يكون مجاهدا بقلبه ، ويتقضى الإيمان فى وضعه السليم ، الصادق باستمراء لجهاد القلبى . والجهاد القلبى معناه عدم الرضا عن فعل المنكر ، ومظهر عدم الرضا إنما هو اعتزال ما عل المنكر إذا لم يرعو ولم يأخذ بالنصيحة ، فإذا كان تاحرا لا يشتري الإنسان منه ، وإذا كان مشترى لا يبيعه ، وإذا كان صديقا يقطع صداقته ، فلا يؤكله

ولا يشاربه ولا يحالسه ، وإذا كن مرشحا لأية هيئة نقابية مثلا لا يساعده ، ولا يعينه ولا ينتحبه ، وذلك أن المجاهر بالمنكر محاد لله ورسوله ، وجزاء الدين يحادون الله ورسوله معروف ، وقد حرم الله سبحانه أن يعقد المؤمن صداقة ومودة بينه وبين الذين يحاهرون بالمنكر فقال سبحانه : ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ
أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ .

هذا هو الجهاد القلبي . إنه ليس جهادا سلبيا بمعنى الكلمة ، وإنما هو في حقيقة الأمر علاج حاسم للمجاهرين بالمنكر ، وذلك أن المجاهر بالمنكر حينما يشعر بنفسه مهيا في المجتمع ، وحينما يشعر بأن الناس يتحاشونه كما يتحاشون وباءا حديثا فإنه يعود مضطرا أو مختارا إلى الجادة .

عن أبي سعيد الخدري ، رضى الله عنه قال .

«سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ - «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنَكْرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (١) » .

(١) رواه مسلم .

وصور رسول الله ﷺ ، المجتمع ووجوب الأخذ على يد
المسد فيه حتى لا يكون الهلاك - بالصورة الرائعة التالية التي
رواها الإمام البخاري ، عن النعمان بن بشير عن رسول الله ﷺ ،
قال :

«مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا
على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، وكان الذين
في أسفلها إذا سقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا
حرقنا في نصيب خرقا ولم نؤذ من فوقنا ، فإن تركوهم وما أرادوا
هتكوا جميعا ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ، ونجوا جميعا^(١) .
وروى الترمذي عن حديفة رضى الله عنه ، عن النبي ﷺ ،
قال :

«والذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتتهون عن المكر ، أو
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب
لكم^(٢) .

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه ، عن النبي ﷺ ،
قال :

«أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر^(٣) .

(١) رواه البخاري .

(٢) رواه الترمذي .

(٣) رواه الترمذي وأبو داود .

ولقد هدد رسول الله ﷺ ، الأمة الإسلامية إذا تهاوت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقال ﷺ ، هبما روه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه :

«إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل ، أنه كان الرجل يبقى الرجل فيقول . يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك . ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده . فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض . ثم قال :

﴿ لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُكْرَمِ فَعْلُوهُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٧٩) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوْبُونَ إِلَى اللَّهِ ذِينَ كَفَرُوا لَيْسَ مَا قَدِمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (٨٠) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا اثَّخَبُوهُمْ آوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (١) .

ثم قال : كلا والله لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ، ولتقصصنه على الحق قصرا : أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليعنكم كما لعنهم (٢) .

(١) سورة المائدة آية . ٧٨ - ٨١ .

(٢) رواه أبو داود والترمذي .

وقد بين سيدنا أبوبكر ، رضى الله عنه ، وجوب الأحد على يد الظالم .

فعنه رضى الله عنه ، قال :

« يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ صِلِ إِذَا

اهْتَدَيْتُمْ ﴾ وإنى سمعت رسول الله ﷺ ، يقول

« إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن

يعمهم الله بعقاب منه ^(١) » .

وسبيل الله الذى من أحله كان الجهاد بوسائله المختلفة ، قد

بينه الله فى القرآن لكريم تفصيلا ، ر الله قد دين بالتفصيل ما

يتضمنه إسلام الوجه لله .

إن إسلام الوجه لله يتضمن لتوحيد فى العقائد .

والعدل فى المعاملات .

والرحمة فى الأخلاق .

ويتضمن النصفة من النفس فى كل الأحوال .

وما خالف ذلك فإنما هو المنكر ، إنه :

(١) رواه أبو داود والترمذى والسنائى بأسانيد صحيحة .

الشرك في العقائد .

وإنه الظلم في المعاملات .

وإنه العظيمة وقساوة القلب في الأخلاق .

ومن أجل إزالة المنكر بجميع صروبه ، كان الجهاد بأوسع معانيه .

ونقد بين الله سبحانه بعض أنواع المنكر ، التي شرع
الجهاد لإزالتها ، ومن الآيات التالية نتبين بعض هذه الأنواع
يقول تعالى :

﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن
يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَلَخَ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٢٤) وَمَا لَكُمْ
لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ عَلَيْهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن نَدْبِكَ وَلِ
وَاجْعَلْ لَنَا مِن نَدْبِكَ نَصِيرَانِ .

ويضول تعالى

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يقاتلون في سبيل الله واندس كفرو يقاتلون في سبيل
الطاعوت فقاتلوا أربء الشيطان إن كيد لشيطان كان صعبا ﴾ .

أما الآية الأولى التي دلت بالجهاد وأباحته فقد تضمنت
أيضا بعض أسباب هذا الإذن وهذه الإباحة .

﴿أَدَّبَ لِلدِّينِ يَقَانُتُونَ بِأَنَّهُمْ طُغَمَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ بَصَرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (٣٩)
الدِّينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِعَيرٍ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴿١﴾ .

وقد جاء هذا الإذن حينما أصبحت الأمة الإسلامية بحالة
تمكنها من رد الظلم و لدفاع عن الحق ، وبشر رسالة السماء .

ولأن الأمة الإسلامية قد كلفها الله تكليفا وفرض عليها
فرضا ، أن تبلغ رسالته سبحانه ، وأن تقوم عليها ، وتتكفل
بتحقيقها هي نفسها ، و لعمل على إداعتها ونحميمها هي حارح
أقصارها حتى يكون الدين كله لله ، وحتى لا تكون فتنة ولا طم ،
وحتى يزول الشرك أجمع ..

نقول ، لأن الأمة الإسلامية هذه رسالتها ، وهذه الرسالة
لأبد لها من الكفاح المستميت ، فقد أوحى الإسلام الجهاد إيجابا ،
وشجع عليه بكل السبل الممكنة ، واستعمل في جعله من
الخصائص المميزة للأمة الإسلامية كل الوسائل حتى يصبح
وكأنه من طبيعة الأمة .

لقد بين الإسلام .

١ عابثات الجهاد الشريفة وأنه من أجل رسالة .

هذه الرسالة ليست من صنع بشر يعطى ويصيب وإنما
هي صنع الله ، وأنزلها على لسان رسوله ، بالتعبير الإلهي نفسه .

(١) سورة الحج آية : ٣٩ ، ٤٠

أي أنها في غاية الإحكام والدقة أسوبا وشكلا . كما أنها في غاية الدقة والإحكام حوهرًا ومعنى لأنها من لدن حكم خبير ، لقد أحكم آياتها حكيم ، ، وفصل آياتها حبير فهي متضمنة في كتاب ﴿ أَحْكَمُ آيَاتِهِ تَمُ فُصِّلَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ .

ولقد تكمل الله بحفظه على مر العصور والأيام ، فلا يتغير ، ولا يتبدل .

﴿ إِنَّا نَحْنُ بَرُّكُنَا الذِّكْرُ وَبِإِلَهِ لِحَافِظُونَ ﴾ .

٢ - وبين سبحانه أن لشجاعة لا تقصر الأجل ، وأن الجبن لا يطيل الأجل . ذلك أن الأجال محددة ، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ، وقد بينا ذلك فيما سبق .

٣ - وبين سبحانه أن التصرع للقتال لا يصرف عن الإنسان الرزق ، فالرزق مضمون ، قد ضمنه الله تعالى ، وأقسم سبحانه على ذلك ، حتى لا يعمر القلق أقطار النعم الإنسانية من أجل الرزق ، وقد بينا ذلك أيضا فيما مضى .

٤ - وبين الله سبحانه : أن لاستئذان في التخلف عن الجهاد يتنافى مع الإيمان ، بل يتعارض معه ، بل ينتفى الإيمان عند التخلف مع القدرة .

﴿ لَا يَسْتَدْنِكُ الَّذِينَ يُرْمُونَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ الَّذِينَ هُمْ يَرْمُونَهُمْ وَأَنفُسُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴾ (٢٤) إنما يستدنيك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وأرتابت قلوبهم فهم في ريبهم يرددوكم ﴿ .

٥ - وموالاته الأعداء كصر

﴿ لا تحذقوا ما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ﴾ .

٦ - والجهاد تجارة مع الله وهى تجارة ربعة

﴿ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تجيبكم من عذاب أليم (١) تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (٢) يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومسكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم (٣) وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ﴾ .

٧ - وإذا انتهى الجهاد إلى الاستشهاد ، فالمصير الجنة

والقرب من الله ، وفى القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ، أروع وأجمل تصوير لمكانة الشهيد فى الآخرة .

يقول تعالى :

﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يُرزقون (١٦٩) فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا

بهم من خوفهم ألا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون (٧٠) يستشرون نعمة من الله وفصل وأن الله لا يصيغُ أحراً المؤمنين ﴿٧١﴾ .

ويقول سبحانه :

﴿ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون﴾ ﴿٧٢﴾ .

أما الأحاديث فمنها هذا الحديث الرائع حقاً

يحدث ابن كثير أن رسول الله ﷺ ، لما رأى جابر بن عبد الله مهتما لاستشهاد أبيه في غزوة أحد قال له مطمئناً ومبشراً .

«ألا أخبرك ما قال الله لأبيك ؟ فقال جابر .

قلت : بلى . قال :

«ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب ، وأنه كلم أبا بكر كفاحا . (والكفاح المواجهة) (١) .

قال :

«سأني أعطك .

(١) رواه الترمذي وحسنه ، وابن ماجة بإسناد حسن أيضاً ، وإسحاقم وقال صحيح الإسناد

قال :

أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل هيك ثنية .

فقال الرب عز وجل :

إنه قد سبق منى القول بأنهم إليها لا يرجعون .

قال :

«أى رب فأبلغ من ورائى» .

(أى 'بلغهم بهذه النعمة الكبرى التى يتقلب فيها الشهيد فى

الجنة) .

فأنزل الله تعالى :

﴿وَلَا يَحْسِبُ الدِّينَ قِتْلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالٌ بَلْ حَيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُونَ (١٠٩) فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَشِيرُونَ بِأَدْيِسَ لَمْ يُلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ حَلْفِهِمْ أَلا حَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَبُونَ (١١٠) يَسْتَشِيرُونَ بِعَمَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَخْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾﴾ .

فالشهيد سعيد باستشهاده ، ويتمنى أن لو أعيد إلى الدنيا

مرة أخرى ، ليكون شهيدا من جديد .

ومن الأحاديث أيضا أن حارثة بن سراقة قد استشهد فى

(١) سورة آل عمران آية : ١٦٩ - ١٧١

غزوة بدر فأتت أمه - وهي بنت البراء - ، رسول الله ، ﷺ ،
فقالت :

يا رسول الله ، ألا تحدثني عن حارثة ؟ فإن كان في الجنة
صبرت ، وإن كان غير ذلك ، اجتهدت عليه في البكاء ؟
فقال ﷺ :

يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب لفردوس
الأعلى .

وروى الإمام البخاري : والإمام مسلم، عن أنس رضي الله
عنه ، أن النبي ، ﷺ ، قال :

ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما
على الأرض من شيء إلا الشهيد . يتمنى أن يرجع إلى الدنيا
فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة .
وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة .

٨ - أما لآية الكريمة التي يقول عنها صاحب الكشاف
«ولا ترى ترعيبا في الجهاد أحسن ولا أبلغ من هذه الآية»
فهى :

﴿إِنْ اللَّهَ اشْتَرَى الْمُؤْمِنُونَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَلْهَمُ الْجَنَّةِ
يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَتَّلُوا أَوْ يُقَتَّلُوا وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي الثَّوْرَةِ وَالْإِجْلِ

وَالْقُرْآنُ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمِ اللَّهِ الَّذِي بَايَعَكُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١﴾ .

يقول صاحب الكشف :

«ولا ترغيبا في الجهاد أحسن ولا أبلغ من هذه الآية :

لأنه أبرره في صورته عقد ، عاقده رب العزة .

وثمنه ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب

شر .

ولم يجعل العقود عليه ، كونهم مقتولين فقط ، بل إذا كانوا

قاتلين أيضا لإعلاء كلمته ، ونصر دينه . وجعله مسجلا في

الكتب السماوية وناهيك به من صك .

وجعل وعده حقا ولا أحد أوفى من وعده ، فنسيته أقوى من

نقد غيره .

وأشار إلى ما فيه من الريح والضوء العظيم ، وهو استعارة

تمثيلية ، صور جهاد المؤمنين ، وبذل أموالهم وأنفسهم فيه ، وإثابة

الله لهم على ذلك الحبة ، بالبيع والشراء .

وأتى بقوله «يقاتلون...» إلخ ، بيانا لمكان التسليم ، وهو

المعركة وإليه الإشارة بقوله ^(١) ، ﷺ

(١) أخرجه البحارى في - كتاب الجهاد ، وفي باب الجنة تحت بارقة

السيوف: عن عبدالله بن أبي أوفى .

«الجنة تحت ضلال السيوف» .

ثم أمصاه بقوله «ذلك هو الفوز العظيم» .

٩ - أحاديث عن الجهاد :

عن أبي ذر ، رضى الله عنه قال :

«قلت . يا رسول الله ، أى الأعمال أفضل ؟

«قال : الإيمان بالله . والجهاد فى سبيله» ^(١) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ، ﷺ :

«من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بغزو ، مات على شعبة

من النفاق» ^(٢) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله

ﷺ ، يقول : «والذى نفسى بيده لولا أن رحلا من المؤمنين لا تطيب

أنفُسهم أن يتخلفوا عنى ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن

سرية تغزو فى سبيل الله ، والذى نفسى بيده لو ددت أن أقتل فى

سبيل الله ، ثم أحيأ ، ثم أقتل ثم أحيأ ثم أقتل ثم أحيأ ، ثم أقتل» ^(٣)

(١) أخرجه مسلم .

(٢) رواه البخارى ومسلم

(٣) أخرجه البخارى .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الترمذي - قال .

«مر رجل من أصحاب رسول الله ﷺ ، شعث فيه عينة

من ماء عذبة فأعجبته ، فقال :

لو اعتزلت الناس فأفمت في هذا الشعب ، ولي أفعل حتى

أستأذن رسول الله ﷺ .

هذكر ذلك لرسول الله ﷺ ، قال :

لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته

في بيته بسبعين عاما ، ألا تحبون أن يفصر الله لكم ويدخلكم

الجنة ؟ اغزوا في سبيل الله ، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة

وجبت له الجنة ،^(١) .

وروى أبو داود بإسناد جيد ، عن أبي أمامة رضي الله عنه .

«أن رجلا قال: يا رسول الله ، ائذن لي في السباحة ، فقال

النبي ﷺ : إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل»^(٢) .

وروى أبو داود بإسناد صحيح ، عن أبي موسى ، رضي الله

عنه ، أن النبي ﷺ ، كان إذا خاف قوما قال .

اللهم إنا نجعلك في بحورهم ، ونعود بك من شُرورهم»^(٣) .

(١) رواه الترمذي

(٢) رواه أبو داود .

(٣) رواه أبو داود .

وكان رسول الله ﷺ في غزواته الكثيرة التي قادها بنفسه وفي أوامره للقادة حينما لا يذهب مع الحملة ، مثلاً تطبيقياً واقعياً لما يحبه الله للمسلم ، مجاهداً شجاعاً ، لا يولى يوم الزحف ، ولا يوالى الأعداء .

ورسول الله ﷺ ، لم يتراجع في موقعة قط : إنه صلوات الله وسلامه عليه ، لم يتراجع في أحد ، وهو صلوات الله وسلامه عليه : لم يراجع يوم حنين .

وإذا أسلم المسلم وجهه لله مؤسساً ذلك على لعلم المستنير ، وعلى العبادة الصادقة ، فإنه لا محالة مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله .

والجهاد إذن طابع المسلم ، الصادق .

وإذا كان لعلم ، من أسس إسلام الوجه لله ، فإن الجهاد من ثمار إسلام الوجه لله .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّمَا يَرْتَابُوا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ .

* * *

٢- الرحمة

إن الرحمة : من الصفات التي يوصف بها لله سبحانه وتعالى ، ويوصف بها الإنسان

فإذا نظرنا إليها باعتبارها صفة لله تعالى ، كان معناها الصمة التي بها الإنعام والتفصيل والإحسان .

أما إذا نظرنا إليها باعتبارها صفة للإنسان ، فإن معناها : الرقة في القلب والتعطف .

وللرحمة مكانة كبرى في الإسلام . ففيها يتركز هدف الرسالة الإسلامية ، يقول الله تعالى لرسوله الكريم ﷺ : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

«والقرآن الكريم : حيما حدد هدف الرسالة الإسلامية ، بالرحمة ، لم يقل : رحمة الأهل ، أو العشيرة ، وإنما قال : ﴿رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ .

فشملت كل العوالم في ملك الله تعالى ، فهي رحمة ليست خاصة بالإنسان .

ومن النماذج الرائعة في الحث على الرحمة بالإنسان قوله ﷺ فيما رواه الإمام مسلم :

«إن الله عز وجل ، يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرصت
فلم تعدنى .

قال يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟

قال . أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده ؟ ١١

أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ؟

يا ابن آدم ، استطعمتك ، فلم تطعمنى ١٢

قال : يارب ، كيف أطعمك وأنت رب العالمين ١٣

قال : أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم يطعمه ؟

أما علمت أنك لو اطعمته لوجدت ذلك عندى ؟

يا ابن آدم استسقيتك ، فلم تسقنى ١

قال : يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ١٤

قال : استقاك عبدى فلان فلم تسقه ،

أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندى ١٥

ونتحدث الآن عن الرحمة من ثلاثة جوانب ١

١ - من حيث كونها صفة لله تعالى :

٢ - من حيث كونها صفة للرسول ، ﷺ .

٣ - من حيث المبادئ الإسلامية .

لقد سمي الله نفسه . الرحمن . وسمى نفسه : الرحيم
وبدأ كل سورة من سور القرآن الكريم، باسم الله الرحمن الرحيم
وطلب إليها حيمها نـشـرـع في عمل ، أو يبدأ في أمر من أمور
الخير ، بل من الأمور العادية المباحة أيا كان أن نسمى الله
سبحانه ، ونضيف إليه تعالى صفة الرحمن الرحيم .

فيقول في مصتح كل شيء . بسم الله الرحمن الرحيم

ولقد كان الرسول صلوات الله عليه وسلامه ، يذكر
المؤمنين دائماً برحمة الله ليقتدوا به .

وهي مرة . بينما كان الرسول ، صلوات الله عليه وسلامه ،
عائداً من غزوة ذات الرقاع جاء رجل ، بمرح طائر فأقبل أحد
أبوي الفرخ حتى طرح نفسه بين يدي الذي أخذ فرخه ، فعجب
الناس من ذلك ، فاستنهر رسول الله ﷺ ، المروضة ، كعادته ليعظهم
ويذكرهم بالله ويحببهم فيه . فقال :

أتمجبون من هذا الطائر ؟ أخذتم فرخه ، فطرح نفسه .
رحمة لفرخه ، والله لربكم أرحم بكم من هذا الطائر ، بفرخه .

وفي مرة رأى رسول الله ، ﷺ ، امرأة تضم طفلها إلى
صدرها في حنان بالغ ، وحب عميق ، فالتفت إلى أصحابه ، وقال
لهم :

أترون هذه طارحة ولدها في النار ؟

قالوا : لا والله يا رسول الله . فقال ، ﷺ :

«والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها» .

والآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، في وصف الله بالرحمة ، وفي التحدث عن رحمته سبحانه كثيرة .

يقول الله تعالى :

﴿وكان بالمؤمنين رحيماً﴾ .

ويقول تعالى :

﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ .

والله سبحانه وتعالى . ﴿حَيُّ الرَّاحِمِينَ﴾ (١) .

وهو سبحانه : ﴿حَيُّ الْغَافِرِينَ﴾ (٢) .

وقد : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ (٣) .

ومن آياته سبحانه وتعالى أن :

﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ .

ويأمر سبحانه الذين أسرفوا على أنفسهم ألا يقتطعوا من

رحمة الله تعالى ، فيقول سبحانه :

(١) سورة المؤمنون آية ١١٨

(٢) سورة الأعراف آية ١٥٥٠

(٣) سورة الأنعام آية ٢١٢٠ .

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (١) .

ويأخذ الله سبحانه على الإنسان بخله ، حتى ولو ملك
خزائن رحمته التي لا تتفد فيقول سبحانه :

﴿ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمُنُّونَ حَرَّائِرَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذْ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴾ (٢) .

أما من يقنط من رحمة ربه فإنه من الضالين .

﴿ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾ (٣) .

والله سبحانه هي النهاية : أرحم الراحمين

يقول سيدنا موسى - كما عبر عنه القرآن الكريم -

﴿ رَبِّ اعْمُرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ ﴾ (٤)

ويقول سبحانه على لسان سيدنا يعقوب :

-
- (١) سورة نمر آية : ٥٢ .
(٢) سورة الإسراء آية ١٠٠٠
(٣) سورة الحجر آية : ٥٦ .
(٤) سورة الأعراف آية : ٦٤ .

﴿ قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (١) .

ويقول تعالى على لسان سيدنا يوسف :

﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٢) .

وسيدنا أيوب يدعو ربه فيقول :

﴿ أَنِّي مَسَى الصُّرُوءُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٣) .

ويختم الحديث عن رحمة الله تعالى ، بقول سيدنا شعيب ،

عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم مخاطباً قومه .

﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ .

وإن وصف الله سبحانه بالرحمن الرحيم ، وبأنه أرحم

الراحمين ، وبأنه رحيم ودود ، لينقض باطل المستشرقين ،

أصحاب الهوى في زعمهم أن الدين الإسلامي دين لا رقة فيه ،

وهل هناك أرق من وصف الله تعالى بالرحمن الرحيم ، ووصفه

بأنه أرحم الراحمين ، وإن الرقة كلها لتتمثل في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ .

ومن الأحاديث بذكر ما أخرجه الترمذي ، وصححه عن

(١) سورة يوسف آية : ٦٤ .

(٢) سورة يوسف آية : ٩٢ .

(٣) سورة الانبياء آية ٨٣٠

عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه ، أنه سمع رسول الله ﷺ ، يقول :

قال الله تعالى :

« أنا الرحمن خلقت الرحمة ، وشققت لها اسما من اسمي ، فمن وصلها وصلته ، ومن قطبها قطبته » .

رسول الله ﷺ والرحمة :

﴿ وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ .

ويتحدث الرسول ﷺ ، عن وضعه في هذا العالم فيقول ،
ﷺ :

« إنما أنا رحمة مهداة » (١) .

ويروى الإمام مسلم في صحيحه أنه :

قيل يا رسول الله : ادع على المشركين .

قال : إني لم أبعث لعانا ، وإنما بعثت رحمة .

ولقد اتصف رسول الله ﷺ بالرحمة طيلة حياته :

إن السيدة خديجة رضوان الله عليها ، تصمه ﷺ ، فتمول

في تأكيد وفي ثقة :

(١) ذكر ابن كثير أسانيد هذا الحديث عند تفسير قوله تعالى « وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ » .

«إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق»

وهذا الوصف الذي رواه الإمام البخاري في الحديث الذي وصف بدء الوحي ، نما يتبلور في كلمة الرحمة

وهي يوم من الأيام ، رأى أحد لأعراب رسول الله ، ﷺ ، يقبل أحد أحفاده ، فقال مندهشاً :

«تقبلون أبناءكم ؟» .

إن لي عشرة من الأولاد ، ما قبلت واحدا منهم قط ، فعرفه .
صلوات الله عليه وسلامه ، هي نوع من الاستهجار ، أن الله قد نزع الرحمة من قلبه .

ولقد تعدت رحمته ﷺ ، الإنسان إلى الحيوان ، وكتب السيرة ، تروى أنه ، صلوات الله عليه وسلامه مر ذات يوم على بستان رجل من الأنصار فدخله فإذا جمل يئن وتذرف عيانه ، فأتاه النبي ، ﷺ فمسح عليه . فسكت ثم قال ، صلوات الله وسلامه عليه :

من رب هذا الحمل ؟

فجاءه فتى من الأنصار .

فقال : هذا لي يا رسول الله ،

فقال له : ألا تتقى الله عروجل : فى هذه البهيمة التى ملكك الله ؟ إنك تجيعه وتدئبه (أى تتبعه وتجهده) .

فخجل الشاب لأبصارى ، وتغير سلوكه مع الجمل .

ونختم الكلام عن رحمة الرسول ، ﷺ ، بقول الله تعالى .

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (١٢١) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (١٢٢) ﴾ .

المؤمنون وصفة الرحمة :

يقول . صلوات الله عليه وسلامه ، معرفا بعض صفات المؤمنين :

«مثل المؤمنين فى توادهم ، وتراحمهم ، وتعاطفهم كمثل الحسد ، إذا اشتكى منه عضو بداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» .

ويقول الله تعالى :

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ .

ومن القصص ذات المغرى العميق . أن رسول الله ﷺ كان يتحدث عن الرحمة ويحث عليها ، ويدعو إليها ، ويعرف منزلتها من الدين ، فقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم . «إننا نرحم

أزواجنا وأولادنا وأهلينا» فلم يرص هذا القول رسول الله ﷺ ، لأنه . فهم قاصر محدود لما ينبغي أن يكون عاما شاملا ، ولذلك رد عليه رسول الله ﷺ ، بقوله :

«ما هذا أريد ، إنما أريد الرحمة العامة» .

وما من شك في أن من الرحمة : رحمة الأزواج والأولاد والأهل ، وقد حث على ذلك رسول الله ﷺ ، بيد أن ما أراده الرسول ﷺ ، إنما هو . أن تتغلغل الرحمة في الكيان الإنساني كله حتى تصبح ، وكأنها من فطرته وطبيعته وجبلته فيكون الإنسان وكأنه قيس من الرحمة الإلهية ينثرها إذا سار ، وينثرها أينما كان وينثرها حيثما حل ، وإذا كان كذلك فإنه يكون قد حقق الطابع العام للرسالة الإسلامية . واستحق أن يقره الله برحمته .

يقول ، صلوات الله وسلامه عليه :

«الراحمون يرحمهم الرحمن».

ويقول الله في حديث قدسي :

(اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادي ، فإنني جعلت فيهم رحمتي، ولا تطالبوه من القسسية قلوبهم فإنني جعلت فيهم سخطي) .

أما من لم ينض قلبه بالرحمة ، ولم يتخذها شعارا له فإنه والعياذ بالله . مطرود من رحمة الله ، يقول ، صلوات الله وسلامه عليه :

«لا تقزع الرحمة إلا من شقى» .

والأعمال الإنسانية التي تصدر عن هذا الطابع العام والتي يدعو إليها الإسلام : لا تحصر لها .

وأولها لاشك ، إنما هو رحمة الإنسان بنفسه ،

ورحمته بنفسه : إنما تتلخص في كلمتين : عمل ما أمر الله به ، واجتناب ما نهى الله عنه .

لقد رسم الدين مبادئ للفصيلة ، وقواعد للنحاة ،

وحدد معالم الجريمة والمعصية ، وحذر من الوقوع فيها .

وجعل السعادة في الدنيا والآخرة معوطة بعمل ما أمر الله به ، واجتناب ما نهى الله عنه ، ولن يكون الإنسان على هدى ، ولن يصل إلى أن يكون قريبا من الرحمة الإلهية إلا إذا التزم التزاما كاملا بالتعاليم الدينية .

وهذا يسلمنا إلى الفكرة الواضحة لبيدية ، وهي : أن العمل الإنساني ، في أي اتجاه من اتجاهاته : إنما حدده أحكام الحاكمين في كتابه الكريم ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

وما من شك في أن من ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، لأنه حبل الله المتين ، والذكر الحكيم ، والصراط المستقيم .

وإذا كان الواجب الأول على الإنسان إنما هو رحمته بنفسه
بالمعنى الذى وصحنا . فإن هذا الواجب يتضمن ما لا يكاد يحصى
من الواجبات الأخرى الإنسانية ، ومن أوائلها صلة الرحم .

عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عيم رواه البخارى ، عن
النبي ﷺ ، قال :

«إن الله خلق الخلق ، حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم :
هذا مقام العائذ بك من القطيعة . قل: نعم .. أما ترصين أن
أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك ؟»

قالت : بلى يارب .

قال : فهو لك .

قال رسول الله ﷺ : فافقروا إن شئتم :

﴿لَهْلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَرَكْتُمْ أَنْ تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ *
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ﴾ .

ومن بديهيات صلة الرحم أن يبدأ الإنسان بوالديه ، وقد
قرن الله تعالى صلتهم - لأهميتها - بعدم الإشراك به فى
العبادة .. فقال تعالى :

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ .

وقال ، صلوات الله وسلامه عليه :

«من بر والديه وأحسن إليهما ، فليس له من جزاء إلا الجنة» .

ويقول صوات الله وسلامه عليه ، فى الحديث على صلة الرحم ، عموما :

«من أراد أن يبارك الله له فى رزقه وأحله وعمله ، فليصل رحمه» .

ومن الرحمة : الرحمة بالجار ، وقد وردت فى ذلك أحاديث كثيرة ، يقول ، صوات الله وسلامه عليه :

«ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»

وإذا كان الدين قد عين بعض الطوائف بالذات، فإنه لم يرد بذلك أن تقتصر الرحمة عليها، لأن المقصود كما يقول رسول الله،
ﷺ

«الرحمة العامة» الرحمة التى نعم العالم ، التى تعم البشرية بأكملها ، بل وتتجاوزها إلى العوالم الأخرى كل العوالم الأخرى ، ولذلك قال تعالى :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد .

ومن أجل ذلك تتضمن الرحمة فى الحو الإسلامى الرحمة بالحيوانات أيضا .

عن ابن عمرو رضى الله عنهما قال ، قال رسول الله ﷺ

«دخلت امرأة النار في هرة ربطتها ، فلم تطعمها ، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» .

وهي رواية عدت امرأة في هرة سجنها حتى ماتت . لا هي أطعمتها وسقتهها ، إذ هي حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» (١) .

وعن سهل بن الحنظلية : رضى الله عنه قال : مر رسول الله ﷺ ، ببعير قد لصق ظهره ببطنه فقال

«اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة ، فاركبوها صالحة ، وكلوها صالحة» (٢) .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله ﷺ قال :
«دنا رجل إلى بشر ، فنزل فشرب منها ، وعلى البئر كعب يلهث ، فرحمه ، فنزع إحدى خفيه ، فسقاه فشكر الله له فأدخله الجنة» (٣) .

(١) رواه البخارى وغيره ، ورواه أحمد من حديث حابر ، هزاز في أحرمه
فوجب لها النار بذلك .

(٢) رواه أبو داود

(٣) رواه ابن حبان في صحيحه ، ورواه مالك ، والبخارى ومسلم ، وأبو داود

احاديث للرسول ، صلى الله عليه وسلم ، في الرحمة :

عن جرير بن عبد الله ، رضى الله عنه قال : قال رسول الله ،

ﷺ :

«من لا يرحم الناس لا يرحمه الله»^(١) .

وعن أبى موسى ، رضى الله عنه : أنه سمع النبى ، ﷺ ،

يقول

«لن تؤمنوا حتى تراحموا» .

قالوا : يا رسول الله ، كلنا رحيم ! قال .

«إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ، ولكنها رحمة العامة»^(٢) .

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال . سمعت رسول الله

ﷺ ، يقول :

«من لم يرحم الناس لم يرحمه الله»^(٣)

وعن جرير رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ، ﷺ ،

يقول

«من لا يرحم من فى الأرض لا يرحمه من فى السماء»^(٤)

(١) رواه البخارى ، ومسلم ، وترمذى ، وأحمد

(٢) رواه الطبرانى .

(٣) رواه الطبرانى .

(٤) رواه الطبرانى .

وعن عبدالله بن عمرو بن لعاص ، رضى الله عنهما ، أن
رسول الله ، ﷺ قال :

«الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من فى الأرض
يرحمكم من فى السماء»^(١) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت الصادق
المصدوق صاحب هذه لبحرة أبا القاسم ، ﷺ يقول
«لا تنزع الرحمة إلا من شقى»^(٢) .

وقال ﷺ

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»^(٣)

وعر عائشة رضى الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب
على رسول الله ﷺ فقالوا أتقبلون صيائكم ؟ فقال نعم .
قالوا لكنا لا نقبل فقال رسول الله ﷺ .

«أو أملك أن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة /

وقال ﷺ

إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ، فإن فىهم الضعيف

(١) رواه أبو داود والترمذى

(٢) رواه أبو داود والترمذى وابن حبان .

(٣) رواه البخارى ومسلم .

(٤) رواه البخارى ومسلم .

والسقيم والكبير ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء»^(١)

وعن ابن عمر ، رضى الله عنهما قال :

«المسلم أخو المسلم : لا يظلمه ولا يسلمه ، من كان فى حاجة أخيه . كان الله فى حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة ، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة»^(٢) .

وقال ﷺ :

«المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله ، كل المسلم على المسلم حرام ، عرضه وماله ودمه ، التقوى ها هنا ، بحسب المسلم من الشر ، أن يحقر أخاه المسلم»^(٣)

وقال ﷺ :

«لا تحاسدوا ولا تتاجشوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا عباد الله إخوانا ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ، ولا يخذله ، التقوى ها هنا ، (ويشير إلى صدره ثلاث مرات) بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه ، وماله ، وعرضه»^(٤) .

(١) رواه البخارى ومسلم .

(٢) رواه البخارى ومسلم .

(٣) رواه الترمذى ، وقال : حديث حسن .

(٤) رواه مسلم .

ومن رحمة الله تعالى بالبشرية إذن ، أن أرسل رسوله ،
وأنزل كتبه ، رحمة وسلاماً وهداية . يقول تعالى

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ
رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾﴾ (١) .

من سمات الدين الإسلامى إذن ، ومن سمات الرسول ، ﷺ ،
ومن سمات المبادئ ، ومن سمات الدين يحققون هذه المبادئ فى
أنفسهم . سمة الرحمة ، وهى نتيجة لازمة لإسلام الوجه لله ،
لأن من أسلم وجهه لله

١ انتفى من قلبه الغل والحسد والحقد والكراهية ، ويرى
من كل ما يمكن أن يكون شراً بالنسبة للآخرين .

٢ ومن أسلم وجهه لله ، تحلى بما أحبه الله ورسوله .
وفى سنام ذلك ارحمة .

والرحمة لذلك من ثمار إسلام الوجه لله . وهى من أجل
ذلك عنصر من عناصر شخصية المسلم .

أما إذا انتزعت الرحمة من قلب إنسان فإنه شقى ، والشقى
لا يمثل المسلم العادى فضلاً عن أن يعبر عن الشخصية
الإسلامية .

(١) سورة المائدة آية : ١٥ - ١٦ .

والنتيجة التي حاولنا الوصول إليها من كل ما سبق هي ، أن
جوهر الشخصية الإسلامية إنما هو :

إسلام الوجه لله .

وهذا الجوهر يمهّد له أمران :

العلم ، والعبادة .

وثمرته أمران :

الجهاد والرحمة .

ومن حقق في نفسه الجوهر والمقدمات له ، والنتائج التي
يثمرها ، فقد حقق شخصية المسلم .

خاتمة الباب الأول

(أ) إن كل إصلاح سواء نظرنا إلى الفرد في حاصنة
نفسه ، أو إلى المجتمع في مجموعه - إنما يبدأ بالعلم : العلم
الديني والعلم المادي ، العلم بالمعنى الإسلامي أي العلم بالله
والعلم بسننه الكونية التي تشمل الأرض والسماوات وما بين الأرض
والسماوات .

وسواء أكان العلم الذي يبدأ منه الإصلاح نظرياً أم مادياً
فإنه هـيما نرى يجب أن يكون موجهاً . وتوجيهه إنما هو

سبيل فرضه الدين ، أى فرضته العقيدة الإسلامية نفسها . يجب أن يكون العلم : أساساً وهدفاً فى سبيل الله بأوسع ما تتضمنه كلمة سبيل الله من معان .

أى أنه يجب أن يشعر المتعلمون - كل بقدر استعداده - أنه فى تعلمه العلم إنما يعبد الله على نحو من الأنحاء ، وأنه فى تعلمه العلم مجاهد بلون من ألوان الجهاد الإسلامى .

(ب) ويبدأ الإصلاح أيضاً بالعبادة - علماً فى جانبها العلمى، وعملاً فى جانبها العملى .

وجانب العبادة العلمى ، يبدأ كجزء من العلم ، وجانبها العملى ، يبدأ بمحرد استطاعة الطفل إدراك ما يعمل والقيام بما يدرك ، وكما تكون المدرسة داراً للعلم فإنه فى الأوضاع السليمة يجب أن تشتمل على ما يعطى التلميذ تأهيلاً فى العبادة نظرياً فى الجانب النظرى وعملياً فى الجانب العلمى . وإذا كانت المناهج ترى ضرورة إعطاء التلاميذ تطبيقات لا تكاد تنتهى فى العلوم الرياضية وفى العلوم العربية ، فإنه يجب ألا تهمل هذه التطبيقات فى الجانب الدينى .

ومن العبادة العلمية - فيما نرى - توجيه الأنظار إلى حكمة الله السارية فى الكون ، وإلى إبداعه سبحانه فى كل مجال من مجالات ملكه .

(ج) والعلم الموجه بالله وسننه الكونية وجهته حشية الله وإسلام الوجه إليه .

والعبادة الموجهة غايتها وهدفها مرضاة الله وحشيته والالتجاء إليه وإسلام الوجه إليه .

وجوهر الإصلاح الذى نطلبه إنما هو هذا - إسلام الوجه إليه سبحانه ، نعمل به فى كل ميادين العلم ، ونوجه إليه فى كل ما يمكن من مسائل الدين والعبادة النظرية والعلمية .

فإذا تحقق إسلام الوجه له سبحانه كانت النتائج لى تترتب عليه ، وكان من هذه النتائج .

(د) الجهاد الذى هو من ثمار إسلام الوجه لله ، ومن لوازمه التى لا تتمك عنه بأشمل ما تتضمنه كلمة الجهاد ، سواء تمثلت فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، أو تمثلت فى الإعداد الحربى وفى الحرب بالفعل .

(هـ) وكانت الرحمة فى عمومها وشمولها

* * *

وبعد :

فهذه فكرة عن عناصر شخصية المسسم ، تتضمن بيان
الإصلاح الذي نرجوه لكل الدول الإسلامية . نياته في حوهره ،
وهي مقدماته وهي ثماره ، ويرجو الله سبحانه أن يكون قد كتب لنا
التوفيق هيمما رسمما من خطوط .

«ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا» .

* * *

الباب الثاني

الإيمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه
على أكمل الخلق ، الرحمة المهداة ، المبعوث
ليتمهم مكارم الاخلاق : سيدنا ومولانا
محمد بن عبد الله ، ورضى الله عن أصحابه ،
ومن اتبع هديه إلى يوم الدين

الفصل الأول التعريف بالإيمان

يقول الله تعالى :

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَاءَةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) لَمَنْ انْتَهَىٰ وراءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِآَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ .

ويقول سبحانه :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (١) الَّذِينَ يَقْسِمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٢) ﴾ .

ويقول رسول الله ﷺ ، فيما رواه البخاري عن أنس :

«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» .

وفيما رواه البخارى :

عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال :
«فوالدى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه
من والده وولده» .

وفيما رواه البخارى . عن أنس قال . قال النسي ﷺ .
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده
والناس أجمعين» .

وفيما رواه البخارى :

عن سالم بن عبد الله عن أبيه ، أن رسول الله ﷺ ، مر على
رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه فى الحياء فقال رسول الله ﷺ
«دعه فإن الحياء من الإيمان» .

وقد كتب الإمام البخارى رضى الله عنه فى صحيحه ، كتابا
عن الإيمان سار فيه على هدى الكتاب والسنة والصحابة والتابعين
وسلف الأمة ، وقد قدم الكتاب بمقدمة ، يستدل فيها بآيات من
الكتاب الكريم ، وكانت أحاديث كتاب الإيمان كلها موجهة لليقين
بأن الإيمان قول وفعل . يقول الإمام البخارى عن الإيمان :

وهو قول وفعل ، ويزيد وينقص . ثم أخذ يبرهن على رآيه
بالآيات القرآنية نذكر منها :

قال الله تعالى .

﴿ يَرْدُدُوا إِيمَانُ مَعِ إِيْمَانِهِمْ ﴾ (١) .

﴿ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾ (٢) .

﴿ وَيُرِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ﴾ (٣) .

﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا رَادُّهُمْ هُدًى وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ (٤) .

﴿ وَيَرْدُدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ﴾ (٥) .

(١) ﴿ هو الذي أسرى السكينة في قلوب المؤمنين ليرددوا إيماناً مع إيمانهم والله حود السموات والأرض وكان الله عليهما حكيماً ﴾ (١) يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدون فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله هوداً عظيماً ﴾ . (سورة الفتح آية : ٤ ، ٥)

(٢) ﴿ نحن نقص عليك ساهم بالحق إيمانهم فيه أمراً بربهم وردناهم هدى ﴾ (٢) ورضنا على قلوبهم إذ قاموا ففقدوا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قننا إذا شططا ﴾ (سورة الكهف آية : ١٣ ، ١٤)

(٣) ﴿ ويريد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مرداً » . (سورة مريم آية : ٨٦)

(٤) سورة محمد آية ١٧

(٥) ﴿ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للدين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب لدين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين هي قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً ، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم حدود ربك إلا هو ، وما هي إلا ذكرى للبشر » . (المدثر آية ٣١)

﴿أَيُّكُمْ رَادَّتُهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَأَمَّا الْدِّينَ امْرُءًا فَرَادَتْهُمْ إِيْمَانًا﴾ (١)

وقوله جل ذكره ﴿فَأَحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمُ إِيْمَانًا﴾ (٢)

وقوله تعالى ﴿وَمَا رَدَّهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ (٣)

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (٤)

وإذا كان هذا رأي البخارى، رضى الله عنه، فإن أما الحسن
على بن خلف يقول فى شرح صحيح البخارى .

« مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وحملها ، أن
الإيمان : قول وعمل ، ويزيد وينقص » .

ويقول عبدالرزاق ، حسبا يذكره الإمام النووى فى شرح
مسلم : (٥) .

(١) «وإذا ما أنزلت سورة فهمهم من يقول أيكم رادته هذه إيماناً ، فام
الدين آمنوا فرادتهم إيماناً ، وهم يستبشرون» (سورة التوبة آية : ١٢٤)

(٢) «الدين قال بهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأحشوه فرادهم
يماناً وقالوا حسبا الله ونعم الوكيل» . (سورة آل عمران آية ١٧٢)

(٣) «ولم رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق
الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً» (سورة الأحزاب آية ٢٢)

(٤) سبق ذكر هذه الآية ، وفيها الدليل الواضح على أن الإيمان قول
وفعل .

(٥) ص ١٤٦ : الجزء الأول .

سمعت من أدركت من شيو حيا وأصحابنا . سفيان الثوري .
ومالك بن أنس . وعبد الله بن عمر ، والأوزاعي ، ومعمّر بن راشد ،
وابن جريج . وسفيان بن عيينة . يقولون . الإيمان قول وعمل ،
وزيد وينقص .

وهذا قول ابن مسعود ، وحذيفة ، والنخعي ، والحسن
البصري . وعطاء ، وطاوس . ومجاهد ، وعبد الله بن المبارك .

ويتابع عبدالرزاق الحديث فيقول :

فالمعنى الذى يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين ،
هو إتياه بهذه الأمور الثلاثة . التصديق بالقلب ، والإقرار باللسان ،
والعمل بالجوارح ، وذلك لأنه لا حلاّف بن الحميح . أنه لو أقر
وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه ، لا يستحق اسم مؤمن .
ولو عرفه وعمل وحججه بلسانه وكذب ما عرف من التوحيد . لا
يستحق اسم مؤمن . وكذلك إذا أقر بالله تعالى ، ویرسله صوات
الله وسلامه عليهم أجمعين . ولم يعمل بالفرئض ، لا يسمى مؤمنا
بالإطلاق ، وإن كان فى كلام العرب يسمى مؤمنا بالتصديق .
فذلك غير مستحق فى كلام الله تعالى لقوله عز وجل .

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحُتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٢) الذين يقيمون الصلاة ومما
رزقناهم ينفقون (٣) أولئك هم المؤمنون حقا .

فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته .

وما ذكره عبدالرزاق يؤيده ابن بطال في باب من قال :

«الإيمان هو العمل» من شرح صحيح البخاري فيقول :

فإن قيل قد قلتم أن الإيمان هو التصديق .

فيل التصديق هو أول منازل الإيمان ، ويوجب للمصدق

الدخول فيه ، ولا يوجب له استكمال منزلته ، ولا يسمى مؤمنا مطلقا .

هذا مذهب جماعة أهل السنة . أن لايمان قول وعمل .

قال أبو عبيد : وهو قول مالك ، ولثوري ، والأوزاعي ومن

بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم .

قال ابن بطال . وهذا المعنى أراد البخاري رحمه الله إثباته

في كتاب الإيمان ، وعليه بوب أبوابه كلها ، فقال .

باب أمور الإيمان .

وباب الصلاة من الإيمان .

وباب الزكاة من الإيمان .

وباب الجهاد من الإيمان ؛ وسائر أبوابه .

وإنما أراد الرد على المرجئة في قولهم : إن لإيمان قول بلا
عمس ، وتبيين غلطهم ، وسوء اعتقادهم ، ومخالفتهم للكتاب
والسنة ومذاهب الأئمة .

وينهج الإمام الطبري هذا النهج أيضا فيقول :
«الإيمان - كلمة جامعة - الإقرار بالله وكتبه ورسله ،
ونصديق الإقرار بالمعل» أه ..

بيد أن العامة - وهي دائما الأكثرية - انتهت بالإيمان إلى
أن أصبح : على حد تعبير الشيخ محمد عبده - «يطلق عند
الناس على ذلك الاستسلام التقيدى الذى لم يأخذ من النفس إلا
ما أخذ اللفظ من اللسان ، وليس له أثر فى الأفعال : لأنه لم يقع
تحت نظر العقل ، ولم يلحظه وجدان القلب ، بل أغلقت عليه
خزانة الوهم . ومثل هذا الذى يسمونه إيماناً لا يفيد فى إعداد
القلب للاهتداء بالقرآن» .

وهذا الذى غلب على العامة من معنى الإيمان أثر على بعض
علماء الكلام أنفسهم فتناقشوا نقاشاً طويلاً فى معنى الإيمان ،
وهل هو التصديق بالقلب فحسب دليلاً ما بلغ هذا التصديق من
الضعف والسلبية ؟ أو أنه تصديق وفعل ؟ وقد أراق المتكلمون
كثيراً من المداد لتحجير العشرات من الصفحات فى هذا الموضوع .
وإذا تدخل العامة فى الشئون العلمية : وإذا تأثر العلماء

باراء العامة ، متحليين بذلك عن القيادة لرشيدة ، فإن الأمر ينتهي
لا محاولة بمرور العلماء إلى المستوى الشعبي ، شاعرين بهذا النزول
أو غير شاعرين ، ومن هنا كان الرأي الذي يسود في بعض أوساط
المتكلمين إن الإيمان مجرد التصديق مهما كانت منزلة هذا
التصديق من الهزل والسلبية ، وكان من فصل الله علينا أن بين لنا
سبحانه مقاييس للإيمان في كتابه الكريم .

والصور الإيمانية في هذا الكتاب الخالد لا تكاد تحصى
وكان من فضل الله أيضا أن الرسول ، صلوات الله وسلامه
عليه بكلامه ، وفعله ، وسيرته ، يحقق مثلاً أعلى للإيمان ، كما
أراد الله ورسوله .

وبريد بتوفيق الله - في حديثنا عن الإيمان ، أن نتخذ
الأسس القرآن الكريم ، وأحاديث صحيحة رواها الإمام
البحاري ، والإمام مسلم في أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى ، وقد
ذكرنا بعض الآيات القرآنية فيما سبق ، أما الأحاديث .

فعن أبي هريرة رضى الله عنه ، يقول رسول الله صلوات
الله عليه وسلامه :

«الإيمان بصع وستون شعبة . والحياة شعبة من الإيمان»
رواه الإمام البخاري .

وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال

«الإيمان بصع وسبعون أو بصع وستون شعبة ، فأفصلها
قول لا إله إلا الله ، وأدناها بمأطاة الأذى عن الطريق ، والحياء
شعبة من الإيمان» (١) .

وحينما بين سادتنا العلماء المحققون الذين أخلصوا لله
ورسوله - تلك لشعب عن طريق الأحاديث الشريفة التي وضحت
الإيمان وعن طريق الآيات القرآنية الكريمة ، التي تحدثت عن
الإيمان . قسموا تلك الشعب إلى ما يختص منها بالقلب ، وما
يختص باللسان ، وما يختص بالبدن ، أي أن الإيمان يغمر الكيان
الإنساني كله : اعتقادا وقولا وفعلًا .

ومن الأحاديث الشريفة تبين أن الحب في الله والبغض هي
الله من الإيمان .

وأنه «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (٢) .

وأن الذي يؤذى جاره ليس بمؤمن (٣)

(١) روى الإمامان البخاري ومسلم رضى الله عنهما .

(٢) أخرجه البخاري رضى الله عنه

(٣) حرج الشيخ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال : «والله لا

يؤمن بالله لا يؤمن قبيح من يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يمان جاره
بوائقه .

وروى الشيخان أن رسول الله ﷺ قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، هلكرم صميمه ومن كان يؤمن
بالله واليوم الآخر ، هلكل حيرا أو ليصمت .

وليس بمؤمن من شيع وجاره جائع .

وأن الجهاد من الإيمان ، يقول صلوات الله عليه وسلامه

«انتدب الله لمن حرج في سبيله ، لا يخرجه إلا الإيمان بي

وتصديق برسلي أن أرحمه بما نال من أجر أو عيمة ، أو أدخله

الجنة ، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت حلف سرية. ولوددت

أنى أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل»^(١)

ومنها تنبئ أيضا أن قيام ليلة القدر من الأيمان^(٢)

والإنصاف من النفس من لايمان^(٣)

وبذل السلام للعالم من الأيمان^(٤) .

والإنفاق من الإقتار من الإيمان^(٥)

(١) أخرجه الإمام البخاري رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه

(٢) أخرجه البخاري رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

قال رسول الله ﷺ من يصم ليلة القدر إيمانا واحتسابا عمر له ما يمدم من
دينه .

(٣) أخرجه البخاري عن عمر رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع

الإيمان الإنصاف من النفس، وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار

(٤) أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل

النبي ﷺ أي الإسلام خير ؟ قال نطعم الطعام ونقرأ السلام على من
عرفت ومن لم تعرف .

(٥) يقول عمر رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان . .

و لإنفاق من الإقتار .

وتطوع قيام رمضان من الإيمان (١) .

وصوم رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان (٢) .

والصلاة من الإيمان بل لقد عبر الله عنها بالإيمان في

قوله تعالى :

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ (٣)

(١) عن أبي هريرة رضى الله عنه فيما رواه الإمام البخارى رضى الله عنه
أن رسول الله ﷺ قال : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم
من ذنبه .

(٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه فيما رواه الإمام البخارى رضى الله عنه
قال قال رسول الله ﷺ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما
تقدم من ذنبه .

(٣) يقول الإمام البخارى : باب الصلاة من الإيمان «وقول الله تعالى وما
كان الله ليضيع إيمانكم يعنى عند البيت وحدثنا عمرو بن خالد حدثنا
رهير قال حدثنا أبو إسحاق عن السراء أن النبى ﷺ كان أول ما قدم
المدينة نزل على أحداده أو قال أحواشه من الأنصار ، وأنه صلى قبل بيت
المقدس ستة عشر شهرا ، و سعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته
قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها العصر وصلى معه قوم فخرج رجل
معه صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد
صليت مع رسول الله ﷺ قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود
قد أعجبهم إذ كان يصلى قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه
قبل البيت أنكروا ذلك . قال رهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه
هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رحال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم
فأنزل الله تعالى «وما كان الله ليضيع أيمانكم»

ويتغلغل الإيمان في الحياة الاجتماعية حتى يصل إلى
السهل من أمرها ، والميسور ، فتكون إمالة الأدي عن الطريق من
الإيمان ، ويكون إفشاء السلام - تعارفا وتوددا - من الإيمان .
وإذا ما تغلغل الإيمان في النفس وحد المؤمن حلوة الإيمان ،
وهو لا يعم بحلوة الإيمان إلا :

«أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ؛ وأن يحب
المرء لا يحبه إلا لله ؛ وأن يكره أن يعود في الكفر ، كما يكره أن
يقذف في النار» (١) .

وأساس الإيمان على كل حال هو ، الإيمان بالله وملائكته ،
وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والإيمان بالقدر حيره وشره
وهذا الأساس كأساس القصر بالصبط ، وكما لا يطبق على
أساس القصر أنه قصر ، فكذلك لا يطبق على أساس الإيمان أنه
إيمان كامل ، وكما لا يكون القصر بدون الأساس فإنه لا يوجد
الإيمان بدون الشهادتين .

وهذا الأساس نفسه يتبلور في : شهادة أن لا إله إلا
الله ، وأن محمدا رسول الله .

(١) رواه الإمام البخاري .

الفصل الثانى

أساس الإيمان

١ - أشهد أن لا إله إلا الله

(١)

إننا نشاهد الترابط فى الكون . بحيث يمكن أن يقال فى يقين جازم أن الكون كله ، سماوته وأرصه : وما بين السماوات والأرض ، أن الكون بحر ، وجباله ووديانه ، نباته وحيوانه ، أن جميع أجزاء الكون تؤلف وحدة متكاملة مترابطة ، هذا التكوين المترابط فى ملايين الجزئيات الكونية ، بل فى بلايين بلايين هذه الجزئيات ، يبنى فى تأكيد مؤكد فكرة الطبيعة العمياء ، أو فكرة المصادفة والاتفاق .

وإذا استقت فكرة المصادفة والاتفاق ، فإن النتيجة التى تترتب على ذلك هى : أن للكون مكوها . انظر إلى هذا الترابط فى قوله تعالى :

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾ (٢٤) أَمَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا

الأرض شققاً (٢٦) فأثبتنا فيها حباً (٢٧) وعما رقبضاً (٢٨) وريثوناً وبحلاً (٢٩) وحدائق علناً (٣) وفاكهة وأباً (٤) متاعاً لكم ولأنعامكم ﴿ (١) .

ونظر إلى الترابط بين السماء والأرض ، وبين الماء والنبات ،
في قوله تعالى :

﴿ لم تر أن الله أرسل من لسماء ماء فسبكه فابيض في الأرض ثم
يخرج به زرعا محتتما أوابه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في
ذلك لذكرى لأولي الأبواب ﴾ (٢) .

هذا الترابط ، هو ترابط غائي ، على حد تعبير الفلاسفة
أى ترابط له غاية ، إنه ليس مجرد ترابط ، بل هو ترابط هادف
فيه القصد ، وفيه الغاية ، ومن أجل ذلك سمى هذا الدليل أيضا
«الدليل الغائي» وسمى «دليل القصد» وذلك أن كل ما في العالم
مقصود لا دخل للاتفاق فيه ، هادف لا دخل للمصادفة فيه .

ونظر إلى القصد والغاية في قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ
فُرُوجٍ (٦) وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَبْنَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ
بِهَيْجٍ (٧) تَبْصُرَةٌ وَذُكْرَى لَكُمْ عَذَابٍ (٨) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا

(١) سورة عبس آية . ٢٤ . ٢٢

(٢) سورة الرعد آية : ٢١ .

فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (٦) وَالتَّخْلُ بِمَسْقَاتِ لَهَا طَلْعُ نَصِيدٍ (١٠) وَرَقًا
لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١﴾

وانظر إلى قوله تعالى :

﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ .

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ
لَبَا خَالصًا سَائِعًا لِلشَّارِبِينَ (٢٠) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّحِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ
سُكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٧) رَأَوْحِي رَبُّكَ إِلَى
النَّحْلِ أَنْ إِتَّخِذِي مِنَ الْحَمَامِ بَنًى وَمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (٨) ثُمَّ كُلِّي
مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سَبِيلَ رَبِّكَ ذَلَّلَا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ
أَنْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢﴾

(ب)

- وشيء آخر :

يحول في أذهان بعض الناس أن هذا الترابط الهادف . وهذا
استمساك المقصود قد نحقق بقواييه الثابتة، وقواعده التي

(١) سورة ق اية : ٦ - ١١

(٢) سورة النحل اية : ٦٥ - ٦٩ .

لا تتغير ، وسننه التي لا تتخلف ، وأن الله سبحانه وسألى انتهى
منه حلها وتديرا وإحكاما ، فهو يسير الآن على التقدير الذي
قدره الله له ، يسير آليا إلى العاية المرسومة. يسير تبعا لواميس
انتهى الله منها ، ولا يتدخل سبحانه فيها ، أى أن العالم يسير الآن
وحده دون إرادة من الله تصاحبه فى كل حركة ، وفى كل نطق أو
صمت .

وليس الأمر كذلك : إن النظرة الإسلامية هي أن الله
سبحانه يمسك هذا النظام المربط فى كل لحظة ، وفى كل ثانية،
وأنه سبحانه لو تخلص عن شيء منه طرفة عين لتلاشى وانتهى.
يقول سبحانه .

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَشِئْنَا بِإِنْ
أَمْسَكْنَاهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (١)

وهو سبحانه الذى يمسك الطير فى حر السماء ، يقول
سبحانه .

﴿ أَلَمْ يَرْوِا إِلَى الطَّيْرِ مُسْحَرَاتٍ فِي حُرِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢)

(١) سورة هاطر آية : ٤١

(٢) سورة النحل آية ٧٩

ويقول سبحانه

﴿أَوْ لَمْ يَرَأِ إِلَى السَّطِيرِ فَوْقَهُمْ صَافًاءٍ وَيَقْصُرُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا
الرُّحْمُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصِيرٌ﴾ (٣) .

وهو سبحانه مالك الملك ، يؤتيه في أية لحظة ، من يشاء ،
وينزعه في أية لحظة ممن يشاء ، وهو سبحانه الذي يصرف الليل
والنهار كلما أشرق فجر ، أو غربت شمس ، وهو الذي يهب الحياة
أو يسلبها كلما تسم كائن الحياة وكلما فارقها .

يقول سبحانه :

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ
مَنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(٢٦) تُولِحُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِحُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِعِزِّ حَسَبٍ﴾ (٤) .

ولعل القارئ الكريم يلاحظ استعمال الفعل المضارع في هذه
الآيات القرآنية ، ودلالة الفعل المضارع ، إنما هي للحاضر
وللمستقبل ، والآيات القرآنية من هذا القبيل كثيرة يقول سبحانه .

(١) سورة الملك : آية : ١٩

(٢) سورة آل عمران آية : ٢٦ - ٢٧ .

﴿هُوَ الَّذِي يَصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ﴾ (١) .

ويقول سبحانه :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُنْشِرَاتٍ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَحْرِي
الْفُلُكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٢) .

ويقول سبحانه :

﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيُمْسِكُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ
وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا مُمْسِكًا يَنْزِلُ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ حَلَالِهِ إِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَشِيرُونَ﴾ .

﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قُلُوبٍ لَا يَرْبُّ عَلَيْهِمْ مَنْ قَبْلَهُ مَبْنُيْنَ﴾ (٣) فاسْطَرَّ إِلَى
آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٤) .

ومما من شك في أن الله خلق وقدر ووضع النواميس ، وقعد
الضوابط ، لكل شيء ، وإمساك كل ذلك ، والفيومية عليه شيء
آخر ، فمع الخلق الإمساك والإمساك مستمر لا ينتهي ، وهذا هو

(١) سورة آل عمران آية ٦

(٢) سورة الروم آية : ٤٦ .

(٣) سورة الروم آية : ٤٨ - ٥٠

معنى القيومية ، وهى من صفات الله تعالى ، والقيوم اسم من أسمائه .

ومعنى القيوم أنه القائم بنفسه ، وأنه الذى يقوم به كل موحود ، فلا يكون للأشياء وجود ولا دوام ووجود إلا به .

أهى قيومية إمساك فحسب ٦

كلا إنها قيومية علم ، وتدبير قائم على العلم ، فصلا عن كونها قيومية إمساك .

إنها قيومية إمساك للعالم وإلا لتلاشى ، ومن هنا كان المعنى العميق للدعاء الذى يدعو به كثير من الصالحين وهو :

اللهم لا تكلنى إلى نفسى طرفة عير ولا أقل من ذلك .

إذ إن الله سبحانه لو وكل إنسانا إلى نفسه ماديا لتلاشى . فهو ممسك له ماديا ، ولو وكله إلى نفسه روحيا لصار فريسة سهلة للنفس الأمارة بالسوء وللشيطان الموسوس بالشر .

وقيومية الله على العالم قيومية علم محيط شامل .

فهو سبحانه كما يقول فى كتابه :

﴿ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ (١) .

(١) سورة طه آية : ٧ .

أما السر فأمره معروف ، وأما الأخصى من السر فهو ما فى دائرة اللاشعور ، وهو سبحانه .

﴿ يَعْلَمُ حَائِةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ (١)

وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة :

﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِصُّ الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمَقْدَارٍ ﴾ (٢) عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال (٣) سواءً منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسرت بالهجر ﴿ (٤)

وعلمه سبحانه ليس مقصوراً على الماضى أو الحاضر فحسب ، ولكنه شامل للمستقبل ، يقول تعالى

﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (٥)

وإذا كان الله سبحانه قد أعلن أن علمه عام شامل بقوله عالم الغيب والشهادة ، إذ إن عالم الغيب هو ما وراء الطبيعة ، وعالم الشهادة هو الطبيعة ، فإن الله سبحانه قد فصل وذكر هذه

(١) سورة طه آية ١٩ .

(٢) سورة الرعد آية ٨ - ١٠ .

(٣) سورة الحديد آية ٢٢ .

الأجزاء، والجرثيمات، وبين أنه يعلم اليسير والصغير والكبير، يقول سبحانه :

﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا
سَقَطَ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا
فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٥٩) وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ
يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَهْلُ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴾ (١)

ويقول سبحانه :

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلْجَأُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَرُفَعُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا
يُنْزِلُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْعَفُورُ ﴾ .
﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِيَا السَّاعَةَ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
الْعَبَسُ لَا يَغْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ
ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (٢)

والأصغر من الذرة الذي ذكره الله سبحانه في الآية الكريمة
لك أن تقول عنه في سهولة ويسر أنه لبروتون والإلكترون ، ويكون
لقرآن بذلك قد أشار إلى تفتت الذرة من قبل أن تفتت .

(١) سورة الأنعام آية ٥٩ ، ٦٠

(٢) سورة سبا آية ٢٠ ، ٢١ .

هذه قيومية العلم ، وهى لا تتمك عن فيوميه التدبير .

إن قيومية التدبير قائمة على قيومية العلم لا تنفك عنها ،
إنها بالارمها حتى لكأنهما صمة واحدة .

وقيومية التدبير هذه تبدأ الحديث فيها ببيان أنها قيومية
نعمة ، إن التدبير الإلهى كان ولا يزال معنيا بالإنسان مدبرا به
يكفل له الحياة ، والنعيم فى الحياة ، والله سبحانه قد كيف
لأمر به حيث تتناسب مع الإنسان .

وذا كنا حتى الآن قد اقتصرنا على استعمال كلمات
الترابط الهادف ، أو الترابط الغائى ، والإمساك والتدبير ، فإننا
الآن سنستعمل كلمة «العناية» .

(جـ)

إن الله سبحانه معنى بالعالم، وعنايته بالكون سارية فى
جميع أجزائه ، وإذا كانت كلمة العناية . لا تخرج بنا عن جو
الترابط الهادف ، والإمساك والتدبير ، فإنها تلون الحديث عن
دليل الترابط على وجود الله بلون أرق ، وذا تلون هذا الدليل
باللون الرحيم الرقيقسمى دليل العناية .

والقرآن عاصر بتوجيه الأنظار إلى عناية الله بالكون ، وعلى
الخصوص بالإنسان فى رحاب الكون ، فمن أجل الإنسان ، كانت

رحمة الله فياضة بالنعيم . إنها فياضة بالنعيم على الإنسان في نفسه

يقول سبحانه .

﴿ أَلَمْ جْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (١) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (٢) وَهَدْيَاهُ الْحَدِيثَ (٣) .

ويقول سبحانه :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَقَّ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَرْدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ (٤) ﴾

ويقول تعالى :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيَّاتِ وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٥) ﴾ .

ويتحدث الله سبحانه عن نعمه العديدة التي أسداها إلى الإنسان .

فنعمة الليل والنهار يبينها الله سبحانه بقوله .

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَصِيْرٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ .

(١) سورة البلد آية : ٨ - ١٠ .

(٢) سورة الروم آية ٣١ .

(٣) سورة الإسراء آية ٧٠ .

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم السنهار سرمداً إلى يوم القيمة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون (٧٢) ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون (١)

إن دليل العناية هذا من أحسن الأدلة على وجود الله الذي يقول :

﴿ أَلَمْ نَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْعَى عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمَنْ أَنْسَأَ مِنْ بَعَادِلِ فِي اللَّهِ بَعِيرٌ عَالِمٌ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ (٢) .

إن الاستدلال على وجود الله سبحانه بدليل العناية ، قديم قدم الإنسانية نفسها ، فكل إنسان يشعر بأنه معمور بنعم الله سبحانه ، هي داخل نفسه وهي خارجها ، ويقول الله تعالى معبراً عن حقيقة يلاحظها كل إنسان بتدبير يسير .

﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ (٣) .

ويقول أيضاً كما سبق .

﴿ وَأَسْعَى عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ (٤) .

(١) سورة القصص آية ٧١ ٧٢

(٢) سورة لقمان آية ٣٠٠ .

(٣) سورة البقر آية ١٨٠ .

(٤) سورة لقمان آية ٣٠٠ .

بهذا الدليل نفسه يقيم أحد الحكماء الحجة على أحد المنكرين لوجود الله .

كان ذلك في العصر اليونانى ، وكان المنكر هو أرسطو ديموس ، وهو غير أرسطو الشهير .

وكن المثبت هو سقراط أبو الفلاسفة .

قال سقراط : «أفى الناس من يعحك براعته فى الصنائع ؟ فقال . نعم ، وسمى من الشعراء والمصورين من كان يعده أبرع من غيره

فقل سقراط :

أيهما عندك أرفع شأ ؟ أمّن يصنع التماثيل العارية عن الحركة والعقل ؟ أم من يصور الأشباح الحية المتحركة ؟

هـ قال : من يصنع الصور الحية ، الهـم إلا إذا كانت تلك الصور من عمل المصادفة و لا اتفاق لا من عمل العقل

قال سقراط :

إذا فرضنا أشياء لا يظهر المقصود منها ، وأشياء أخرى بيبة المقصد وانصعة ، هما قولك فى تلك الأشياء ؟ وما هى التى عندك من فعل العقل ، وما هى التى عندك من فعل الاتفاق ؟

قال لا شك أن ما ظهر قصده ومنفعته من فعل العقل .

قال سقراط :

أو لست ترى أن صانع الإنسان في أول نشأته جعل له آلات
الحس لما في تلك الآلات من المنفعة الظاهرة ؟ فأعطاه البصر ،
والأذنين ليصير ويسمع ما يكون لعيشه صادقا . وما فائدة
الروائح لو لم تكرر لنا الخياشيم ، وكيف يدرك المطاعم ، ويفرق
بين المر ، والحلو ، لو لم يكن لنا لسان نذوق به .

إن بصرنا معرض للأفات .

أو لست ترى كيف اعتنت القدرة الإلهية بذلك ؟ فجعلت
الأجسام كالأبواب يتمنع ما يصيب البصر ، وجعلت الأهداب
كالمناحل لتقيها من أضرار الرياح .

وما قولك في آلة السمع . وهي تقبل جميع الأصوات ولا
تمتلي أبدا ؟

أما رأيت الحيوانات ، كيف رتبت أسنانها المقدمة ، واعدت
لقطع الأشياء فتلقفها إلى الأضراس فتدقها دقا ..

فإذا تأملت في بريب دنت ، أيمكنك أن تشك هل هي من
فعل الاتفاق أم من فعل العقل ؟

قال أرسطو ديموس :

نعم إذا تفكرنا في ذلك ، لا تشك في أنها من فعل صانع
حكيم كثير العناية بمصنوعاته من (محطوط . سنتلانا) .

إن عناية الله السارية في الكون كله ، والتي يلاحظها الإنسان في هيئته تبصران ، وهي أذنيه تسمعان ، وهي عقله يفكر ، وهي لسانه ينطق ، إن عناية الله التي يلاحظها الإنسان في كل ما يحيط به ويفمره من نعم الله تنفي المصادفة والاتفاق .

وإن الترابط الهادف ينفي المصادفة والاتفاق .

وإن القصد الظاهر في نظام الكون ينفي المصادفة والاتفاق .

وإن التركيب الذي ينتهي بتحقيق غرض معين ينفي المصادفة والاتفاق .

(د)

ولنتحدث الآن عن التركيب وكيف أنه يرشد إلى الصانع

خذ شيئاً من أيسر الأشياء هي تركيبه ، خذ الفأس مثلاً التي يستعملها الملاح في حقله ، أو المعول الذي يستعمله العامل في عمله ، إذا مر إنسان على الفأس فرأى قطعة من الخشب ملساء مستطيلة قد ثبت فيها بطريقة محكمة قطعة من الحديد على هيئته خاصة ، أترأه يظن أن ذلك وليد المصادفة البهجة ؟ وإذا كان ذلك الظن لا يتأتى في اليسير السهل فإنه من باب أولى لا يتأتى في المعقد الكثير التركيب ، كالساعة أو جهاز الراديو مثلاً

والآن قدر في دهبك كما يقول المرحوم الدكتور محمد
عبدالله درار - بيتا منسق البنيان فاخر الأثاث والرياش : قائما
على جبل مرتفع ، تكتفه غابة كثيفة ..

وقدر أن رحلا جاء إلى هذا البيت فلم يجد فيه ولا حوله
ديارا ولا نفخ نار ..

فحدثته نفسه بأنه عسى أن تكون صخور الجبل قد تناثر
بعضها ، ثم تجمع ما تناثر منها ليأخذ شكل هذا القصر البديع .
بما فيه من محاذع ومقاصير ، وأنهاء ومرافق ، وأن تكون أشجار
الغابة قد تشققت بمسها الوحا ، وتركبت أبوابا وسررا ، ومقاعد
ومضاد ، ثم أخذ كل منها مكانه فيه ، وأن تكون حيوط البساتين
وأصواف الحيوانات وأوباره ، قد تحولت بمسها أنسجة موشاة ، ثم
تقطعت طباقس ووثائر ، وزراني فأنشئت في حجراته ، واستقرت
على أرائكه .

وأن لمصاييح جعلت تهوى إليه بمسها من كل مكان .
فنشئت في سقفه زرافات ووحدانا ..

أست تحكم بأن هذا حلم باثم ، أو حديث خرافة ، قد
أصيب صاحبه باحتلاط في عقله ؟ فما ظنك بقصر . السماء
سقفه ، والأرض قراره والجمال أعمدته والبساتين زينتته ،
والشمس والقمر والنجوم مصاييحه . أليكون في حكم العمل أهون

شأننا من ذلك البيت الصغير ؟ أو لا يكون أحق بلفت النظر إلى
بارئ مصور ، حى قيوم ، خالق فسوى ، وقدر هدى ؟ هـ .

بنا لم ننته بعد من المصادمة

متى أقامت المصادفة قصرا ؟

بل متى كونت عرفة واحدة ، ساهي وبواهدا ؟

بل متى كونت ببا ، مجرد باب محكم الصنع .

رأيت لو جاء إنسان بالاف من حروف الطباعة ، أو بملايين
منها ، وأحد يحركها يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع ، وسنة بعد
سنة : أترأه يظفر منها مصادفة - بتركيب لها هو كتاب من
كتب الأدب أو لفلسفة أو الرياضة ؟

إنه كما يمول المستشرق ساسلانا لو دام على تحريكها
الستين والدهور ، لما حصل من كده إلا على حروف

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يصور - كما يقول «سانتانا»
أيضا - حدوث هذا الوجود (العالم) ثم هو عليه من الاتقان
والإحكام وتصاهر الأجزاء ، وعجب ماسساتها بعضها لبعض ، من
حركات اتماقية في حلاء لا نهاية له كما يقول الماديون .

وما من شك في أن أصحاب العقول المتزنة يتفكرون مع
أرسطو في قوله أن كل نظم يدل على العقل

أما الكندي الفيلسوف العربي الذي كان أول فيلسوف نشأ
في الإسلام، والذي ولد سنة ١٨٥ هـ ومات سنة ٢٥٢ هـ فإنه
يرى:

إن أثر الصنعة في باب أو سرير أو كرسي بما يظهر فيها
من تأليف وترتيب متقن محكم ، ليس أدل على الصانع من دلالة
الكون عليه سبحانه ، إن ذوى العقول الصافية لا يشكون في ذلك .
إننا إذا نظرنا إلى هذا العالم ، في حملته ، كما يقول الكندي ،
وجدناه منضدا ، مترابطا ، مقدرا على النحو الأنفع الأحكم .

ووجدنا بعضه علة للبعض ، وبعضه مصلحا للبعض ، وكل
ذلك ظاهر لمن كان في مرتبة إدراك الصور العامة .

ويقول الكندي أيضا إن هي الخواهر والمظاهر التي تبدو
للحواس لأوضح الدلالة على تدبير مدبر أول.

فإن في نظم هذا العالم ، وترتيبه ، وفعل بعضه في بعض ،
وانقياد بعضه لبعض ، وتسخير بعضه لبعض ، وإتقان هيئته على
الوجه الأصح هي كون كل كائن ، وفساد كل هاسد ، وثبات كل ثابت ،
وزوال كل رائل : لأعظم دلالة على أتقن تدبير - ومع كل تدبير
مدبر - وعلى أحكم حكمة ، ومع كل حكمة حكيم : وذلك أن
اقتضاء التدبير للمدبر ، والحكمة للحكيم ، أمر لا يختلف فيه
اثنان .

إن هذا النهج من الاستدلال الذى سرنا عليه حتى الآن هو
لنهج الذى يقول فيه (كانت) فيلسوف ألمانيا الأكبر ، أنه أوضح
الأدلة وأقواها على وجود الله ، وهو نهج سر عليه كثيرون من
شرقيين وغربيين ، بيد أن هـى الجو الإسلامى نهج آخر هـى
موضوع وجود الله .

٢ - وأشهد أن لا إله إلا الله

الله أظهر من أن يستدل عليه ...

إن دليل القصد ، ودليل العابة ، ودليل الترابط التى سبق
أن تحدثنا عنها ، لا تعدو أن تكون دليلا واحدا يسمى باسم اللون
الجميل الذى تظهر فيه .

وهى لا تعدو أيضا أن تكون دليل الأثر على المؤثر ، ودلالة
الأثر على المؤثر سهلة واضحة .

وإذا كان الأثر يدل على المسير كما قال الأعرابى قديم :
هإن سماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، يدلان - لا ريب على
الحكيم ، لخير .

وهذا النهج من وضع وجود الله موضع الاستدلال ، ليس هو
النهج الوحيد هـى نحو الإسلامى ، بل يمكننا أن نقول ، دون أن

بحشي هي ذلك لومة لائم ، أن ذلك ليس هو الوضع السليم
الصادق ، بل تستطيع أن نقول إنه ليس لهج الديس ، وإنما بعد
أن بينا النهج الاستدلالي تمثيا مع الأوصاع لسائدة في عصرنا
الحاصر بدأ الآن - بتوفيق لله - في بيان الوضع السليم في هذا
الموضوع .

إن الله سبحانه وتعالى في أعراف المؤمنين ظاهر ظهورا
واضحا ، إنه أظهر من كل ما سواه ، إن المؤثر في أعراف المؤمنين
أظهر من الأثر والخالق أوصح من الخلق ، والمكون أجلى من
المكون ، وأن من أسماء الله اسم : الظاهر .

ويتفاعل الإمام الكبير ، مام الشريعة والحقيقة ، تاج الدين
ابن عطاء الله السكندري مع هذا المعنى فيقول منفيا في التعبير
والمعنى : جملة من التعبيرات ، تتحد الماظها إلا لفظا واحدا ،
أو لفظين ، فيتعير المعنى بسبب ذلك ، ويكون للعبارات في
مجموعها معنى لطيف .

اسمعه يقول :

«كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذي أظهر كل شيء»

«كيف ينصور أن يحجبه شيء ، وهو الذي ظهر بكل شيء»

«كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو لدى ظهر في كل شيء»

«كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الظاهر قبل وجود كل

شيء» .

«كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو أظهر من كل شيء»

«كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الوحد الذي ليس معه

شيء» .

«كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو أقرب إليك من كل

شيء»

«كيف يتصور أن يحجبه شيء ، ولولاه ما كان وجود شيء»

«شأن بين من يستدل به أو يستدل عليه ، المستدل به

عرف الحق لأهله ، فأثبت لأمر من وجود أصله ، والاستدلال

عليه من عدم الوصول إليه . وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه ،

ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه»

أما عن الاستدلال بالأثر على المؤثر ، فإن ابن عطاء الله

يقول في مناجاته :

«إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك»

والمفتقر إلى الله في عرف ابن عطاء الله ، هو الكون كله ،

هو هذه الآثار كلها ، إنها تفتقر إلى الله في وجودها وفي

ارتباطها ، وفي إمساكها ، وفي العناية بها .

ويتابع ابن عطاء الله مباحاته فيقول متحفا إلى الله

«أكون لعيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك . متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك ؟»

إن مسألة وجود الله لم تكن في يوم لأيام محل بحث عند دوى الشعور الدينى السليم .

ولم يشأ اجدل في هذه المسألة إلا هي ، العصر اليونانى فهو العصر الذى جعل منها مشكلة قبلية للأخذ والرد ، والقبول والرفض ..

والواقع أن ظروف العصر اليونانى القديم هي التي جعلت منه مثلاً سيئاً في كل ما يتعلق بالدين والخلق .

لقد كان عصراً خلا من الدين الحق ، ولم ينعم بالمعرفة الصحيحة عن طريق الوحي .

فحاولت طائفة منه أن تصل إلى الوحي عن طريق الكهانة . ومن ذلك كاهنات معبد دلفى المشهورات .

وحاولت طائفة أخرى أن تصل إلى الوحي عن طريق السك والعبادة والدكر ، ومن هؤلاء فيثاغورث وأتباعه ، وأهللاطون والأفلاطونيون القدماء منهم والمحدثون ، لقد حاولوا أن يقتصبوا

الوحي اقتصاصا ، وأن يكشفوا عن الحجب ، وأن يزيلوا الأقفال .
وأن يصلوا إلى الله ، فيتصلوا بالجمال والحلال والحير المطلق .

بيد أن الطريق الذى سلكوه إنما هو طريق حاطى : لأنه لم
يؤسس على وحي برسم طريق الهداية الصحيح ، وإنما أسس على
نهج عقل بشرى أو على تقاسيد متوارثة ، ومن أجل ذلك لم ينتج
الثمار المرجوة ، ثم هو طريق صعب المرتقى لأنه يعارض
الزعات الحيوانية فى الإنسان ، ويحاول اسمو بها وإعلاءها ،
ويريد أن يرقى الإنسان إلى ما يقرب من المستوى الروحى
الملائكى .

ولكن بنى البشر فى لأغلبيتهم ، يخدعون إلى الأرض
ويتبعون أهواءهم ، لذلك كانت قلة قليلة تلك الفئة التى حاولت
اتباع هذا التيار فى صرامة وخلوص .

أما الأغلبية العظمى من اليونان ، فقد اتبعوا التيار الذى
يعتمد على العقل البشرى اعتمادا كبيرا وكان زعيمهم الأكبر فى
ذلك أرسطو ، فهو الذى وطد أركان العقل البشرى ، وأشاد به
كأساس للبحث فى عالم ما وراء الطبيعة ، وفى عالم الفصيلة أو
الخير

وما كان العقل فى يوم من الأيام عند حكماء المصريين أو
حكماء الهنود - أهلا لأن يكون مصدر المعرفة فى عالم الغيب

وأخذ العقل - عقل أرسطو ومن لف لفه - يحادل ويمارى
فى الحقائق : صفرت أو كبرت ، ودقت أو جلت ، واضحة كانت
كوضوح النهار ، أو خفية كأنها علف بقطع من ليل المظلم ،
وتجرات أقلامهم على تناول عالم الغيب وعالم الخير بالإنكار أو
الشك أو ترجيح الوجود أو ترجيح العدم .

وحاول كل زعيم أن يصور الأمر فى هذين الميدانين - ميدان
ما وراء الطبيعة وميدان الأخلاق - بحسب مزاجه وأهوائه ،
وبحسب ما تمليه عليه ثقافته وبيئته ، وبحسب ما تمليه عليه
طبيعته الجسمانية وجبلته الخلقية .

وانتهى الأمر بأن حاول المثبتون نرد ، فحاول المنكرون تعميل
الرفض وزالت قدسية الموضوع ، وأصبحنا أمام جو من اللجاج
والمماراة لا يليق بجلال الله وعظمته و ﴿وما قدروا الله حق
قدره﴾ .

ولو قيض الله للبيئة اليونانية جو من الحير والهدى ، ولو
أنعم الله عليهم بنشأة رسول هيم لما كان هذا الانحراف الذى
انتشر فيهم منذ أرسطو ، انتشار الوباء الخبيث ، والذى تغفل
حتى وصل به الأمر - وهو انحراف منحرف - إلى أن أصبح وكأنه
الوصع الطبيعى : فساد فى كل بيئة وغزا كل عقل ، وكلما تقدم به
الزمن ازداد رسوخا وثباتا ، وازداد انتشارا حتى لقد غزا الأديان
نفسها التى تأبى أن تقره أو تعترف به : لقد تغفل فى المسيحية .

فوضع رجال المسيحية مسألة وجود الله وقضية الفضيلة موضع
البحث ، وبزلوا بها إلى مجال المجادلة والممارسة .

وأخذ هذا الوضع يتخطى القرون حتى جاء الإسلام؛ فوضع
الأمر في بصائه ووجهه الأذهان إلى أن الأمر الأساسي إنما هو
مسألة الوجدانية «أشهد أن لا إله إلا الله»، وجه لإسلام الأذهان
في عنف ، وفي قوة إلى التوحيد ، لا إلى إثبات الوجود : لقد وجه
الأذهان إلى أن الله لا يحتاج في إثباته وفي وجوده ، إلى دليل .
وهو - على العكس - الدليل على غيرهِ فغيرهِ ثابت به ، والعالم
ثابت به ، والسموات والأرض والعرش والكرسى ، كل ذلك موجود
بوجوده ، ثابت بثباته ، والوجود بأكمله محتاج في كل لحظة إليه
فضلا عن احتياجه إليه في نشأته الأولى ووجوده الأصلي .

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾^(١) : إنه يمسكهما
في كل أونة وفي كل لحظة ، فإذا ما نحى عنهما طرفه عين
تلاشتا فكانتا هباءً وكنائنا عدما ، وكل ذرة في العالم ، وكل خلية
في كائناته إنما ثباتها بالله وقيامها به .

ومثل الإنسان كمثل أى كائن آخر من حيث وجوده وقيامه
بالله ، وقد كرمه الله وأعطاه الكثير من المنح والمزايا ووهبه هذا
التميز والفهم ، وسخر له الكثير من العوالم الأخرى ، وجعله

(١) سورة فاطر آية : ٤١ .

حليفة في الأرض ، ومن أجل ذلك كانت مسئوليته فيما يتعلق بتصحيح الصلة بينه وبين الله عظيمة خطيرة .

أما تصحيح هذه الصلة فإن دروتها العليا ومثلها الأسمى إنما هو ما أمر به صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى :

﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) .

وفرق هائل بين من يتخذ هذه الآية القرآنية شعارا ، ومن يحاول - متجاوزا قدره الاستدلال على وجود الله بمخلوق من مخلوقاته : إن الفرق بينهما هو الفرق بين طريق الهدى والصواب ، وطريق الجدل والشك . وجاء الإسلام كما قلنا ليضع الأمور في نصابها ، وليصحح الأوضاع التي انحرفت .

ومن هذه الأوضاع المنحرفة الشرك بالله والإنسان يشرك بسبب الضعف على وجه العموم ، وقد يكون هذا الضعف فقرا ، وقد يكون جهلا ، وقد يكون طمعا وجشعا ، وقد يكون حوها ، وفزعاً ، وقد يكون غير ذلك ، ومهما يكن من أمر الشرك فإنه أيما وحد ليس إلا مظهرا من مظاهر الضعف .

وحاول الإسلام أول ما حاول ، أن يظهر النفوس من هذا الضعف ، وأن يعيدها - بالتوحيد - إلى مجالات العزة والكرامة .

(١) سورة الأنعام بة : ١٦٢ : ١٦٣ .

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (١) .

هكَانَتْ دَعْوَتُهُ لِلتَّوْحِيدِ .

أَمَّا مَا فِي الْقُرْآنِ مِمَّا تَخِيلُهُ بَعْضُ النَّاسِ اسْتِدْلَالًا عَلَى
وُجُودِ اللَّهِ، وَظَنُّ أَنْ الْقُرْآنَ قَصْدُ بَذْكِرِهِ الْاسْتِدْلَالُ عَلَى وَجُودِ اللَّهِ،
فَلَيْسَ إِلَّا بَيَانًا لِمُظَاهَرِ قُدْرَةِ اللَّهِ وَعِنَايَتِهِ بِالْعَالَمِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَثَلًا .

﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ
صَّوَاءٌ وَغَيْرُ صَّوَاءٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ بِغُصَّتِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي
الْأُكُلِ﴾ (٢) .

وَإِنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ :

﴿الْأَرْضَ مَهَادًا﴾ (٣) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (٤) وَحَقَّقَاكُمْ أَرْوَاحًا (٥)
وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ سَبَاتًا (٦) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (٧) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (٨)
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدِيدًا (٩) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (١٠) وَأَنزَلْنَا مِنَ
الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (١١) لَنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (١٢) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافٍ (١٣) .

و ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٤) الَّذِي خَلَقَ
الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَقُورُ (١٥) الَّذِي خَلَقَ

(١) سورة المنافقون آية : ٨ .

(٢) سورة الرعد آية : ٤ .

(٣) سورة الباء آية ٦٠ - ١٦ .

سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل
 ترى من فطور (٢) ثم رجع البصر كرتين يسفل إليك اسصر حامسا وهو
 حسير... ﴿١﴾ .

وما مثل هذا في تصوير قدرة الله إلا كمثله
 ﴿١﴾ ويسألونك عن الجبال فقل يسهها ربى نسفا ﴿٥﴾ فيدرها فاعا
 صفصفا ﴿٦﴾ لا ترى فيها عرجا ولا أمتا ﴿٧﴾ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج
 له وحشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ﴿٨﴾ يومئذ لا تسمع
 الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورصي له قولا ﴿٩﴾ يعلم ما بين أيديهم وما
 خلفهم ولا يحيطون به علما ﴿١٠﴾ وعت لؤلؤه للحي القيوم وقد حاب من
 حمل ظلما ﴿٢﴾ .

إن ذلك وكثيرا غيره إنما ذكر ليبين عظمة الله وجلاله
 وقدرته ، ويبين رحمته بعباده وعنايته بهم .
 وما من شك في أنه يمكن أن يؤخذ من ذلك أدلة كثيرة على
 وجود الله .

وما من شك في أن الأدلة التي تؤخذ من ذلك، يمكن أن
 تصاغ في أسلوب منطقي في قياس يشتمل على المقدمات

(١) سورة الملك آية ١ - ٤

(٢) سورة طه آية : ١٠٥ - ١١١ .

والنتائج، ويكون متفقاً مع قواعد المطلق الأرسطى ومبادئه، ولكن ذلك لن يكون قط تصويراً لهدف من أهداف القرآن فالقرآن لا يضع قط وجود الله موضع شك حتى يحتاج إلى الاستدلال عليه.

ومن القصص التي تروى على أنحاء شتى وبأساليب مختلفة تتفق في الجوهر وتختلف في الرسم ، ما يحكى من أن بعض مشاهير العلماء ألف كتاباً ضخماً في ثبات وجود الله ، وأقام له أصدقاؤه حفلة تكريم من أجل عمله هذا الصالح ومربهم بعض الصالحين فأخذوا يحدثونه عن عبقرية المؤلف فسأل

ومنى عاب الله حتى يكون في حاجة إلى إثبات ؟

فوجم الجميع : ولم يستطع المؤلف الإجابة وتركهم الرجل الصالح وهو يردد :

﴿ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ دَرَهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَنُونَ ﴾ (١)

قال رجل للنورى ، الصوفى المعروف :

ما الدليل على الله ؟

قال : الله

قال الرجل : فما العقل ؟

قال : العقل عاجز ، ولعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله .

(١) سورة الأنعام آية : ٩١ .

كل ذلك يؤيد قول الشاعر :

من رامه بالعقل مسترشدا سرجه في حيرة بلهو
وشاب بالتلبيس أسرار يقول من حيرته هن هو ؟

إن روح القرآن إذاً هي قيادة النور إلى التوحيد .

﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا
فاعبدون ﴾ (١) .

• وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (٢) قل إنما يوحى إليّ أنما يحكم
إله واحد فهل أنتم مسلمون (٣)

وتأتي مشكلته الملاحدة والوحدويين المكريين لوجود الله
مادام يفعل بإزائهم ؟

إن مثل هؤلاء لا وجود لهم في مجتمع سليم طاهر ، ويكفي
عثرالهم كمرض حيث ينقر الإنسان منه ، ويكفي عرلهم عن أن
يفسدوا لأحرب . تلاميذ كانوا أو طلبة و عمالا أو مرارعين
ولن تمر فترة طويلة عليهم في هذا الوضع حتى يرتدعوا ويعملوا
عن اتباع أهوائهم وشهواتهم .

(١) سورة الأنبياء آية ٢٥ .

(٢) سورة الأنبياء آية ١٠٧ ، ١٠٨ .

وما الوجودية إلا الهوى ، إنها هوى النفس التى لا تحتل
القيام بالواجب الاجتماعى والدينى .

والإلحاد ضعف لأنه محاولة للفرار من التكاليف .

ومع كل ما تقدم فإنه لا يتأتى لى أن أترك هذا المجال دون
أن أذكر قصة سمعتها حديثا هزنتى من الأعماق ووقعت من نفسى
موقعا من الروعة والجاذل لا يمكننى تصوير مداه .

لقد ذكر لى هذه القصة فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ مدثر
الحجاز، وكيل جامعة أم درمان الإسلامية ورئيس الطريقة
التحانية بالسودان، وهو رجل عالم من كبار علماء الدين المتنبئين،
رحل صانع من كبار الصالحين ومن أئمتهم . قال

وفى إحدى القرى انائية المسعولة من قرى السودان كـ
يعيش رجل عاد صالح وكان يقضى وقته بين المسجد و لبيـ، لم
يحدث له أن فارق القرية يوما ما ، والقرية فى نهرها كأنها .
بالنسبة له ، العلم كله .

وفى يوم من أيام ، وظروف معينة . غادر هذا الرجل
الصالح القرية بصحبة صديق له ، وجداً فى السير حتى وصلا إلى
الطريق الذى يؤدى إلى المدينة .

وما أن وصلا إلى الطريق حتى رأيا - بطريقة المصادفة
رحلا من رجال الجيش الإنجليزى بملابسه العسكرية . مترف

المظهر متحلياً بكل ما يمكن أن يتزين به رجل الجيش المترف الأنيق .

ولم يكن الشيخ الصالح ، قد أتاحت له الظروف ، رؤية مثل هذا المنظر في قريته أو في عالمه المعزل النائي الذي اختصره الشيخ - مع صغره - من قرية إلى بيت ومسجد .

وتأمل الشيخ رجل الجيش الإنجليزي في دهشة ، ثم سأل صديقه مشيراً إلى هذا الشيء الغريب في نظره .

- ما هذا ؟

فقال له صديقه : هذا خواجه . ولم تكن كلمة خواجه قد دخلت في قاموس الشيخ فعاد يسأل من جديد وما خواجه ؟

فقال له صديقه : هذا كافر .

وعاد الشيخ يسأل في دهشة أشد ، وفي استعراب أقوى .

أهو كافر بالله ؟

فقال صديقه : نعم .

وما أن بطق صديقه بذلك حتى تملك الشيخ شعور بالاشمئزاز منه من أن يتلمظ أو ينطق .

وغمره إحساس بالعتيان أخذ يقوى ويزداد سرعة سريعة وإذا بالشيخ يتقايأ اشمئزاراً وعتياناً وتقزراً من هذا الكافر

هذه هي القصة .

أترى تصويرا أدق للشعور بالنسبة للمسجد من هذا
الاشمئزاز ؟ أترى صدقا أصدق من العثيان من الكفر ؟ وأى قلم
يبلغ في التعبير ما بلغ هذا الشيخ ؟ وأى أسلوب ؟

إن جميع الأعراف في جميع أرجاء الكون تنمق في
الاشمئزاز ممن ينكر لجميل ، وهذا الاشمئزاز يتفاوت بنسبة
قيمة الجميل الذي يسدى ، ونسبة درجة النكران التي تمايله ،
وبنسبة صفاء النفس التي تعلم ، أو ترى هذا النكر .

والإنسان إحيادا وتصويرا وخلقا من صنع الله ، وهو بصرا
وسمعا وذوقا وإحساسا وشعورا من صنع الله ، وهو عقلا وفكرا
من صنع الله ، وكل نعمة ظاهرة وباطنة - ونعم الله لا تعد - إنما
هي من صنع الله .

﴿ وَإِذْ تَعَذَّرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصَرُوهَا ﴾ (١)

﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ (٢) .

إن الإنسان مادة ومعنى ، حسا وعقلا ، شعورا وفكرا
ما بالإنسان من نعم يتقلب فيها ليلا ونهارا ، صباحا ومساء ... إن
كل ذلك من الله

(١) سورة النحل آية ١٨

(٢) سورة النحل آية ٥٨٠

فإذا ما كمر إسمان بالله فإنه يكون أخس من أن يعاقبه
الإنسان بالصفع ، وأحق من أن ييصبق الإنسان في وجهه ولا
يستأهل إلا ، لاشمئزر إلى درجة التقايؤ .

أما الحزاء في الدين الإسلامي فإنه معروف .

يستتاب ، فإن لم يتب . قتل مرتدا .

ومما لاشك فيه أن من لوسائل الكريمة التي تحول دون
انتشار هذه القيادات الفاسدة الملحدة في المجتمع ما يرجع إلى
علماء الدين ، فإنهم وقد هيا الله لهم أن يتولوا قيادة المجتمع دينيا
لاشك يكون تأثيرهم جارفا إذا كانوا مثالا عليا للفضيلة . للفضيلة
في أسمى معانيها وأشملها ، أي إذا كانوا حقا بالمنزلة التي برصى
الله ورسوله . علما وخلقا وحباً للخير وإصلاحا في كل ما يأتون
وما يدعون .

وقد بين الله مقاييس الخير وموازن الفضيلة وبين طريق
الشرو وسبل الضلال ، وعلماء الدين أعرف بذلك من غيرهم
فمستؤوليتهم أشد ، وواجباتهم أصرم وتأثيرهم في المجتمع . بديه
وحاضره . لاشك كبير ، والله يهدينا جميعا سواء السبيل .

* * *

٣ - وأشهد أن لا إله إلا الله

(أ)

إن درجات المعرفة لا حصر لها ، وليس في اللغة ما يسد الحاجة في التعبير عن كل درجة منها ، ولكن في اللغة كلمات تعبر عن مراحل طويلة ، تبتدئ بالمعرفة التي تشبه أن تكون جهلا لتنتهي بالمعرفة التي هي اليقين الكامل ، وتبتدئ بالمعرفة السلبية التي لا تدفع إلى العمل لتنتهي بالمعرفة الإيجابية الفعالة .

وفيما يتعلق بمعرفة أن لا إله إلا الله ، يمكن أن نورد بعض التعابير المتدرجة في الرسوخ والثبات تبعاً لتفاوت حالة الأفراد .

فبعض الناس «يقول» لا إله إلا الله .

وبعضهم «ينطقها»

وبعضهم «يقتنع» بها .

وفريق «يؤمن» بها .

وثلة «تعتقدها» .

وقليل «يوقن» بها .

ولكن المثل الأعلى في الإسلام أن «نشهد» أن لا إله إلا الله .

«ونشهد» ، تلك هي «دروة اليقين» أو على حد التعبير

الصوفي «حق اليقين» .

والوصول إلى مرتبة «الشهادة» ليس بالأمر الهين ، ولكنه ليس بالمستحيل .

فإد ما تاب الإنسان إلى بارئته ، وقتل نفسه ، وأحيا روحه ، وشرب من العين التي يشرب بها عباد الله ، وألقى يضحرونها بأنفسهم تفجيرا بآتوبة الخالصة. وبما ذكره القرآن من وسائل هذا التفجير ، يد يقول شارحا هذه الوسائل .

﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (١٠) وَيُطْعَمُونَ
الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (١١) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِرحمةِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ
مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا (١٢) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿ (١٣) ۝﴾ .

إذا ما أخلص الإنسان التوبة ، وأندب إلى الله ، ولجأ إليه .
رق قلبه ، وصفت روحه ، فيحدث له في لحظات أن يغيب عن
العالم وعما حوله وعن نفسه ، ويتلاشى كل شيء ويصمحل ويصير
أثرا بعد عين أو هباء منثورا .. عند ذلك «يشهد» أن لا إله إلا
الله ، ويصير بذلك شاهدا ، ويصير بذلك شهيدا ، والشهيد من
شهد .

ومن شهد وهو في هذا العالم أعرق في صفة الشهيد ممن
شهد أثناء الوفاة أو بعد الممات .

(١) سورة الإنسان آية : ٧ - ١٠

ومن «شهد» أن لا إله إلا الله فقد رفعه الله إليه ، رفعه إليه وهو ما يرال في عالم الكون والفساد .

وإذا ما رفعه إليه بالشهادة صار ربانيا ، وامتنع عليه حينئذ أن يشرك بالله ، فأصبح أحديا أو أصبح من الموحدين .

★ ★ ★

(ب)

والتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله ، وهو عقيدة وحالة .
وليس هناك من صعوبة كسرة هي أن يصح التوحيد عقيدة،
ولكن الصعوبة كل الصعوبة هي أن يصبح التوحيد حالة .

إن نعى الشرك من أقوال الإنسان وأفعاله مؤسسا ذلك على
نفيه من قلبه ومن نفسه، درجة لا ينالها إلا الأقلون . وهم الذين
تحرروا من رق المادة ، ومن عبادة الأوثان .

ورق المادة وعبادة الأوثان هما من السمات العامة التي تسود
البشرية في مختلف ظروفها . يتمثل ذلك في عبادة المال وعبادة
الجاه .

وما من شك في أن الحصوص للشهوات وهي كثيرة إنما هو
عبادة لها ، والإنسان بطبعه يخلد إلى الأرض ويتبع هواه ،
وتستعبده الأرض ، ويستعبده هواه ، ويتعد بذلك - وبمقياس
درجة استعباده - عن الله سبحانه وتعالى :

وكل خصوع لغير الله وكل عبودية لما سوى الله شرك بالله،
نہا تتنافى مع التوحيد ، إنها لا تتسجم مع لا إله إلا الله .

والشرك الخفى كثيرة ألوانه ، وصدق الله العظيم إذ يقول
﴿وَمِنْ أَكْثَرِهِمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (١) .

أما الذين آمنوا ولم يندسوا إيمانهم بظلم هؤلاء قلة .

ومن الظلم فى الإيمان أو من الإشراك فى الإيمان مثلاً، أن
يصدق الإنسان للمرءاة والمخر ، أو يصلى ويصوم غير باطر إلا
للناس وما يقولون عنه .

عن أبى هريرة فيما رواه الإمام مسلم سمعت رسول
الله ﷺ يقول .

«إن أول الناس بقصى يوم القيامة عليه ، رحل استشهد
فأتى به ، وعرفه نعمته فعرفها .

قال . فما عملت فيها ؟

قال : قاتلت فىك حتى استشهدت .

قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال : هو جريء فقد قيل ،
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي فى النار .

(١) سورة يوسف آية . ١٠٦

ورجل تعلم العلم وعلمه ، وقرأ القرآن، فأتى به ، فعرفه
نعمته فعرفها .

قال : فما عملت فيها ؟

قال : تعلمت العلم وعلمته ، وقرأت فيك القرآن .

قال . كذبت، ولكنك تعلمت لي قال عالم ، وقرأت القرآن لي قال
هو قرئ . فقد قيل، ثم أمر به ، فسحب على وجهه حتى ألقى في
النار .

ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال ، فأتى به
فعرفه نعمته فعرفها .

قال : فما عملت فيها ؟

قال . ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها
لك .

قال : كذبت . ولكنك فعلت لي قال هو جواد فقد قيل ، ثم
أمر به ، فسحب على وجهه حتى ألقى في النار (١) .

وكل عمل صغر أو عظم لا يراد به وجه الله وإنما يراد به
غيره فهو إشراك به سبحانه .

(١) رواه مسلم والنسائي ، ورواه الترمذي وحسنه ، وابن حبان في صحيحه
وكلاهما بلفظ واحد .

والتلبيسات الآن كثيرة وقد أتت بسبب الجابب الثقافي
اللا ديني من المدنية الغربية ، وقد تسربت إلينا في خفاء ، وغزتنا
عزوا لا شعوريا ، وكان من أثر تردادها أن ألفناها ، وأصبح ما
بخالفها في نظرنا باطلا ، واتسم ذلك الباطل سسمة ، لحق ،
وانعكست الآية .

وقد صورت لنا هذه المدنية أن من أسمى الأعمال إنما هي
الأعمال التي يأتيها الإنسان إرضاء لضميره .

بيد أن إرضاء الضمير ليس هدف المؤمن الحقيقي فهدفه
الوحيد إرضاء الله ، وإرضاء الضمير إذا كهدف للعمل إنما هو
تلبس وانحراف .

وأما السبب في أنه تلبس وانحراف ، فهو أننا إذا أخذنا
إرضاء الضمير قائدا وباعثا وهدفا ضلنا سواء لسبيل . ذلك أن
الضمير متميز متقلب متحول مختلف من إنسان لآخر ، ومن بيئة
لأخرى ، ومن ثقافة لأخرى . وهو في الحملة لا استقرار له ولا
ثبات . فلو عملنا الأعمال إرضاء للضمير لأسسناها على شمس
جرف هار

وقد أنزل الله قواعد للأخلاق ثابتة خالدة على الدهر ،
فهى المقياس ، واتباعها واجب سواء وافق الضمير ، أو خالفه ،
وهذا الاتباع نفسه يجب أن يكون الملحوظ فيه أنه طاعة لله
وخضوع له واتباع لأمره .

ومن التلبيسات أيضا ما يقال الآن كثيرا من أن هذا «عمل أو ذاك إنما يراد منه المصلحة العامة . والمصلحة العامة هذه يقولها كل إنسان ، ويتمسح فيها بالحق والباطل ، وكل إنسان يقيسها بمقياسه هو الشخصى . وبمنفعته هو الذاتية ، وهى مصلحة عامة إذا اتفقت مع مصالحه . أما إذا اختلفت فهى باطل ، وهى فساد فى نظره وفى قوله .

وهى على كل حال تتأرجح وتميل نفيًا وإثباتًا مع القائل أو المدعى ، ومع ميوله وأهوائه .

وإذا أردنا أن نخرج عن دائرة الدبذبة ، والميل مع الهوى فعينا بالتزام المبادئ التى حددها لوى ، فهى وحدها التى نعرفنا بالمصلحة العامة ، أو بالصالح العام ، وهى وحدها التى تقودنا فى كل الأحوال إلى الخير والحق . وهى وحدها التى نعال بها تركية أنفسنا إذا أردنا بها وجه الله .

ومن هذه التلبيسات : الاعتداد بالنفس ' أو الاعتزاز بالنفس فى مسائل الدين . وذلك هو ما يمكن أن تعبّر عنه الآن بالدين المعقى ومعنى ذلك هى حقيقة الأمر تحكيم العقل فى الدين وإحصاء الدين للعمل . وهذه السرعة تسود عند هؤلاء الدين لا يسيطر عليهم الشعور الدينى السليم .

وعادة تنهى هذه السرعة بجعل الدين هسمة ، وجعله نظرا عقليا أكثر منه خضوعا وطاعة وإيمانا ، ويصبح الدين بذلك

مجرد معرفة تختلف فيها الأنظار والعقول وتتضارب فيها الآراء
والأفكار ، ويصبح الأمر أمر هوى ومراح وذوق ، ويخضع الإنسان
لعقله لا لله ، فيبتعد بذلك قليلا أو كثيرا عن « لا إله إلا الله »
ويدخل في زمرة .

﴿ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ﴾ (١) .

(ج)

والوسائل التي عالج بها الإسلام موضوع قيادة الناس ،
يشهدوا أن لا إله إلا الله كثيرة ويمكن أن يقال بصفة عامة . أن
الإسلام كله قائم على الشهادتين ، ونذكر من هذه الوسائل أن
القرآن يشرح في كثير من الآيات أن الله سبحانه :

صمن الرزق .

وحدد الآجال .

فهو سبحانه يقول في ضمان الرزق :

﴿ وفي السماء رزقكم وما تُوعَدُونَ ﴾ (٢) .

ويؤكد ذلك بالقسم بنفسه سبحانه وتعالى فيقول بعد ذلك

مباشرة

(١) سورة الجاثية آية ٢٣ .

(٢) سورة الداريات آية : ٢٢ .

﴿ هَوَّسَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ إِنَّهُ لِحَقُّ مَثَلِ مَا أَنْكُمْ تَطْفُونَ . (١) ﴾ .

ويقول سبحانه :

﴿ وَمَا مِنْ دَانَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رَرْقُهَا ﴾ (٢) .

ويقول لمن كانوا يقتلون أولادهم خوف الفقر :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً بِمَا لَوْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ (٣) .

أما تحديد الآجال فيقول الله فيه :

﴿ إِنْ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٤) .

﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ (٥) .

ويقول الله تعالى للذين آمنوا :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخوانِهِمْ إِذَا

صَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا عُرَى لَوْ كَانُوا عِبْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ

ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٦)

(١) سورة الداريات آية ٢٢

(٢) سورة هود آية ٦ .

(٣) سورة الاسراء آية : ٣١

(٤) سورة نوح آية : ٤ .

(٥) سورة الرعد آية : ٢٨ .

(٦) سورة آل عمران آية : ١٥٦ .

وإذا كان سبحانه ضمن الررق وطلب أن نسعى إليه

﴿ فامشوا في مكبها وكنوا من ررقه ﴾ (١).

فكل جشع وقلق وحيرة واضطراب ولجوء إلى غير الله في الررق ، شرك بالله ، وإذا كان الله قد حدد الآجال فإن الحبس والفرار إشراك بالله .

والمؤمن إذا مطمئن إلى لرق ساع إليه ، وهو يعلم أن الآجال بيد الله فليس إذا بجان .

وإذا ما اطمأن إلى ررقه ، واطمأن إلى أن كائنا من كان لن ينقص من أجله ، زالت العقبات في طريق وصوله إلى التوحيد عقيدة وحالا .

وإذا ما كان موحدًا عقيدة وحالا ، فقد شهد أن لا إله إلا الله ، وكان بذلك متأسي برسول الله ﷺ ، الذي قال له رب العزة جل وعلا :

﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٢) لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾ (٢) .

* * *

(١) سورة الملك آية . ١٥ .

(٢) سورة الأنعام آية : ١٦٢ : ١٦٣ .

٤ - وأشهد أن محمداً رسول الله ()

وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله ، ولا ممر من هذه الشهادة ، بل إنه لا تمبل في الأوضاع المستقيمة - شهادة «أر لا إله إلا الله» دون شهادة «وأن محمداً رسول الله» وهما إقرار متكامل بالإيمان ، إقرار لا يتجرأ

كيف نشهد أن محمداً رسول الله ؟

يقول الإمام الغزالي :

«فإن وقع لك الشك في شخص معين أنه نبي أم لا ، فلا يحصل لك اليقين إلا بمعرفة أحواله : إما بالمشاهدة ، أو بالتواتر والتسامع ، فإنك إذا عرفت الطب ، والفقه يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمعرفة أحوالهم ، وسماع أقوالهم وإن لم تشاهدهم ولا تعجر أيضاً عن معرفة كون الشافعي ، رحمه الله ، فقيهاً ، وكون جالينوس طبيباً ، معرفة بالحقيقة ، لا بالتقليد عن الغير ، بل بأن تتعلم شيئاً من الفقه والطب ، وتطالع كتبهما

(١) لقد سرنا ، فيما يتعلق بوجود الله على أن الأمر لا يحتاج إلى إثبات ، أما فيما يتعلق بإثبات صدق الرسول ﷺ فإن القرآن الكريم وحدها إلى ظروف وملابسات ، وإلى أدلة وبراهين تثبت صدقه ﷺ ، فإذا حاولنا هنا لاستفاضة في إثبات صدقه ﷺ فإنما نتبع في ذلك التوجيه ،
لقرآني الكريم

وتصانيفهما ، فيحصل لك علم ضروري بحالتهم ، فكذلك إذا فهمت معنى النبوة .

ونريد الآن أن نشرف بمرافقة الرسسول ، صلوات الله وسلامه عليه ، لنشهد بعض سناء النبوة ولآلائها فيه - صلوات الله عليه : إنه سليل أمحد ، تحدثنا التاريخ عن شرفهم وعراقة أصلهم ، وعن المكرمات التي كانوا يقومون بها من أجل الإنسانية ، ومن أجل الخير :

قصي - أحد أجداده عليه السلام ابني دار الندوة وجعل بابها إلى البيت ، وكانت دار الندوة هذه هي مجلس الشورى ، وهي البرلمان ، وهي المجلس التمشيدي ، بل إنها كانت أوسع من ذلك كله ، ففيها كان يكون أمر قريش كله وما أرادوا ، من نكاح أو حرب أو مشوره فيما يوبهم ، ولا يعقدون لوء حرب لهم ولا لقوم غيرهم إلا في دار الندوة يعقده لهم قصي .

ولا تخرج غير من قريش فيرحلون إلا منها ، ولا يقدمون إلا نزلوا فيها تشريف له (لقصي) وتيمنا برأيه ومعرفة بفضله ، ويتبعون أمره كالدين المتبع لا يعمل بغيره في حياته وبعد موته .

وقصي هذا من أجداد الرسول عليه السلام .

وتابعه ابنه عبيد مناف - فاضل هو الآخر ، في الذروة والسنام شرفا في قومه .

وكذلك كان أمر هاشم بن عبد مناف : الذى أنقذ أهل مكة من الموت جوعاً فى السنين الجذباء التى أصابتهم ، والتى ذهبت بأموالهم .

أما عبد المطلب الحد المباشر للرسول ، ﷺ ، فقد كان من حكماء العرب، وكان من حكام قريش .

«وتؤثر عنه سنن حياء لقمرآن بأكثرها . كالمع من نكاح المحارم ، وقطع يد السارق ، والنهى عن قتل لموعدة» .

وإذا نظرنا إلى رسول الله ، ﷺ ، من ناحية والده أو ناحية والدته فإبهما خلقا وعراقة أصل . من أشرف بيوت مكة وأكرمها ، وأسماءها بشهادة المؤرخين عن بكرة أبيهم .

«كان الرسول ، ﷺ - كما يقول ابن هشام أوسط قومه نسبا ، وأعظمهم شرفاً من قبل أبيه وأمه» .

وولد صلوات الله عليه فارخ ميلاده ، ابتداء التمهيد لما أرادته لحكمة الإلهية من إخراج البشرية من الظلمات إلى النور .

كان ميلاده تمهيدا لذلك بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فى هذه المنة التى سبقت الرسالة أحاط رسول الإسلام برعايته وعنايته ليكون أهلاً لأن يعمل أعظم رسالة ، ولأن يبشر سالكين العام ، ولأن يبين للإنسانية أجمع عن المعنى الصحيح ، فيما يتعلق بأمر الصلة بينه وبين الله ، وفيما يتعلق بأمر سلوك كل شخص

بالنسبة لنفسه ، وبالنسبة للآخرين، وليحدد مسئولية كل شخص في المجتمع . حاكما كان أم محكوما ، ورزوا كان أو أبا أو ابنا أو أخا ، أو رئيسا في العمل أو عاملا . إلى غير ذلك مما يشتمل على بعضه الحديث التالي :

«كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته : فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل في بيته راع ومسئول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيته ، والخادم في مال سيده راع ومسئول عن رعيته ، فكلكم راع : وكلكم مسئول عن رعيته» .
ومنذ ميلاده صلوات الله وسلامه عليه ، بدأت تتزلزل جميع أسس الضلال والانحراف وترمز إلى ذلك السيرة النبوية برموز جميلة فتحدثنا :

أنه في ليلة ميلاده ، غاصت بحيرة ساوى ، وتصدع إيوان كسرى، وخبث نار القرس . أما الأصنام التي كانت على ظهر الكعبة فإن مصيرها المحتوم وتحطيمها المؤكد . قد تحدد مواعده بالسنين والأيام .

إن عمد الشرك والضلال ، والانحراف، والظلم ، والاستعباد بدأت تنهار وتنهار منذ ميلاد الرسول ، ﷺ ، وأصبح أمر النور والهداية ، والرشاد ، وشيك الظهور والانتشار ، وسمى المولود : محمدا .

أما سبب هذه التسمية فهو من جانب أن أمنة أتاها

فيما يروى - آت حين حملت به ، فقال لها :

إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ، فإذا وقع إلى الأرض

فقللى

أعيذه بالواحد ، من شر كل حاسد . ثم سميه «محمدا» .

ومن جانب آخر : فهو حينما جاء حده عبدالمطلب ، لبراه

قيل له :

ما سميت ابنك ؟

فقال : محمدا :

ف قيل له .

وكيف سميت باسم . ليس لأحد من آبائك ، وقومك ؟

فقال . إني لأرجو أن يحمد أهل الأرض كلهم ، وذلك ،

حسبما يروى ، لرؤيا كان قد راها عبدالمطلب وقد ذكر حديثها

عنى القيروانى فى كتاب (البستان) قال : إن عبدالمطلب قد رأى

فى منامه . كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره ، لها طرف فى

السما : وطرف فى لأرض ، وطرف فى المشرق ، وطرف فى

المغرب . ثم عادت كأنها شجرة وعلى كل ورقة منها نور . وإذا

أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها

فقصها فمسرت له بمولود يكون من صلبه ، يتبعه أهل
المشرق والمغرب ، ويحمده أهل السماء والأرض . فلذلك سماه :
محمد .

وأخذت حليلة السعدية رسول المستقبل إلى يادية ننى
سعد: وليس هناك من غرابة فى أن يكون رسول النور هذا قد ملأ
رحلتها من مكة إلى البادية ، بالبهجة والنشاط والأمل و لتفؤل .

وإن الأحداث الحديثة نفسها ، وتجارب الإنسانية منذ أن
وجدت الإنسانية تؤيد أن هناك إشعاعات عند بعض الناس تضى
على المرافقين لهم بهجة ونشاطا ، فلا غرابة إذن أن تنشط حليلة
وينشط زوجها ، وتنشط دوايهما وأن تسير الرحلة رخاء ، وأن
يكون محمد فى براعته وطهارته . وفى طفولته الياسمة ونضارته
المتألقة هو سبب ذلك كله .

ويملاً محمد ، ﷺ ، بيت حليلة بهجة وسرورا ، يرب
النشاط فى جميع أرحاء البيت وسكانه . وبارك الله فى كل شيء
فيه ، وتنعم هذه الأسرة بحياتها هيئة فيزيد عطفها على محمد
ﷺ ويريد حباها عليه ، فيمو فى حو من الرحمة والود والحنان ،
ويغرس كل ذلك فى نفسه ، ويمتلئ قلبه بالاشئ بدور أسمى
العواطف والشيم

وهى عامه الرابع ﷺ ، فى هذه السن التى يستدئ الإنسان

فيها ببوع من التمييز حصصه رعاية الله بما تعبّر عنه السيرة النبوية : بشق الصدر ، وهذا الرمز هو ، كما يرويه لإمام مسلم ، صاحب الصحيح قال :

«عن أنس رضى الله عنه : أن رسول الله ﷺ أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان ، فأخذه وصرعه ، فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة ، فقال : هذا حظ الشيطان منك

ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ، ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه . وجاء العلمان يسعون إلى أمه يعني مرصعته .
إن محمدا قد قتل .

فاستقلوه وهو ممتقع اللون .

لقد استخرج جبريل حظ الشيطان من قلبه في هذه السن المكرة فكان ، كما تقول السيدة أمنة .
والله ما للشيطان عليه من سبيل .

وحقيقة أنه صلوات الله عليه وسلامه ، لم يكن للشيطان عليه من سبيل ، فقد عصمه الله عصمة نامة عن الرخص حياته كلها .

لقد كانت مكة حينما كان رسول الله ﷺ ، شابا فتيا قويا . تعج بمختلف الملاذ الشهوانية الدنسة

لقد كانت بيوت الخمر منتشرة فيها ، وكذلك البيوت
المريبة، وهى هذه وتلك لمغنيات والراقصات الماجنات وكان
الشيبب يتهالك على كل ذلك ويتهاقت عليه، وأراد الله أن يكون
رسوله بمنأى عن كل ذلك .

ذكر البخارى رضى الله عنه ، أنه صلوات لله عليه
وسلامه قال .

«ما هممت بشئ من أمر الجاهلية إلا مرتين» .

إحدى المرتين . أنه ﷺ كان فى غم يرعاها هو وعلام من
قرش ، فقال لصاحبه :

«اكفى أمر الغنم حتى اتى مكة . وكان بها عرس فيه لهو
وزمر فلما دنا من الدار ، ليحصر ذلك ، ألقى عليه النوم ، فنام
حتى ضربته الشمس عصمة من الله له .

وفى المرة الأخيرة قال لصاحبه مثل ذلك ، وألقى عليه النوم
فيها . كما ألقى فى المرة الأولى . وهذا الخبر الذى يفيدنا عصمة
رسول الله ، صلوات الله وسلامه عليه من شرور الجاهلية
ومفاسدها : يعرفنا بأمر آخر ، وهو : رعاية محمد ﷺ للغنم قبل
بعثته .

لقد كان صلوات لله وسلامه عليه يرعاها فى بادية بنى
سعد ، وقد كان يرعاها فى مكة ، وقد أخبر صلوات الله وسلامه

عليه ، أن موسى عليه السلام بعث وهو راعى غنم ، وبعث داود عليه السلام وهو راعى غنم ، وبعث وُثنا راعى غنم أهلى بأحد . وإنما جعل الله هذا فى الأنبياء كما يقول صاحب الروص الأنف .

تقدمة لهم ليكونوا رعاة الخلق، ولتكون أمهم رعاية لهم .
ومصت فترة الشباب برسول الله ﷺ ، وهو طاهر زكى صلوات الله وسلامه عليه .

* * *

هـ وأشهد أن محمدا رسول الله

وصفه قومه : بالأمين . لما رأوه ولاحظوه وحققوه وأيقنوا به من صفات تتمثل فيها الأمانة وضحة وضياء .
لقد كان أمينا على نفسه ، فلم يسلمها إلى مهاوى الشرك أو الشهوة أو الرجس .
وكان أمينا على الناس ، فلم ينتهك عرضا ، ولم يوقع بعص القوم فى بعض بالنميمة ولم يفتب .
وكان أمينا على الأموال التى تودع عنده ليتأجر بها ، أو ليحفظها ، فلم يختلس ، ولم يفش ولم يسرق .
وكان أمينا على الحديث إذا تحدث : فلا كذب ، ولا مغالاة .

وكان أميناً على الأسرار : فلم يصحبها ، ولم يدعها .

إنه الأمين . . أجمع عليها لفرشيوں ، وقالوها حينما
ختلما في رفع الحجر الأسود واستلوا السيوف ، وأوشكت
الحرب أن تقع بينهم ، ثم استقر رأيهم على الاحتكام لأول آت ،
فغمرتهم الفرحة ، حينما رأوا محمداً وصاحوا :
إيه الأمين.

والأمين كلمة تعني الصادق المحلص ، فالصدق والإخلاص
عنصران تتكون منهما الأمانة ، وكنت هذه الأمانة معروفة عنه ،
صلوات الله عليه وسلامه في شبابه وفي حياته كلها ، وهو القائل
فيما بعد : لا إيمان لمن لا أمانة له .

وعند بدء دعوته جهرا ، حينما نزل قوله تعالى :
﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (١) .

صعد رسول الله ﷺ ، على الصفا فقال :
يا معشر قريش ، فقالت قريش :
محمد على الصفا يهتف ،
فأقبلوا واجتمعوا ، فقالوا :
مالك يا محمد ؟

(١) سورة الشعراء آية - ٢١٤ .

قال :

«أرايتكم لو أحسرتكم أن خيلا يسفح الجبل ، أكنتم تصدقوني ؟» .

قالوا نعم ، أنت عندنا غير متهم ، وما جربنا عليك كذبا قط .

قال : «يايى نذير لكم بين يدي عذاب شديد ياى عبد المطلب، يايى عديمصاف ، يايى رهرة . حتى عدد لأفخاذ من قریش - إن الله أمرى أن أنذر عشيرتى الأقربين ، وأنى لا أملك لكم من الدنيا منعة ولا من الآخرة نصيبا، إلا أن تقولوا : لا إله إلا الله» .

وإذا كان رسول الله ، صلوات لله وسلامه عليه ، قد طرح الثقة بنفسه على قریش برفعه علم الأمانة هذا فى وجوههم ، فإنه كان مطمئنا وثقا من أن حياته . هى من الصماء بحيث لم يشبها ما جعل رأى قریش فيه قبيحا .

لقد كانت حياته . البراءة لكاملة ، والطهر التام ، وهذا ما دعاه إلى أن يتحدى فى صراحة ، وأن يعلن فى وصوح ، إن حياته تثبت صدق ما يقول .

ولو تمثلت الأمانة - لصدق والإحساس - فى كل من يحيطون به من المكين لما كان فى حاجة إلى رفع علمه هذا ، فقد كان يكفى الإخبار ، بأنه رسول فتكون الاستجابة .

وقد آمن بمجرد هذا الإخبار كثيرون لما توافر فيهم من الصدق والإخلاص لأنفسهم وللآخرين . أى لما توافر فيهم من الأمانة ، لقد آمنت خديجة ، وآمن أبو بكر ، وآمن ورقة وغيرهم . بمجرد أن أحبرهم بأمره ، آمنوا لما يعرفون فيه ولما يعلمونه من حياته .

ولقد أقر بهذه الصمة - صفة الأمانة - أبو سفيان في وقت كان فيه من أشد أعداء الرسول ﷺ

سأله هرقل قائلاً :

هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟

فقال أبو سفيان :

لا .

وكان استنتاج هرقل :

أعرف أنه لم يكن ليدر الكذب على الناس ويكذب على الله .

سأل هرقل أبا سفيان أيضاً - عما إذا كان قد أثر عن محمد

غدر ؟

فأجاب أبو سفيان بالنفى .

فقال له هرقل :

سألتك : هل يغدر . فذكرت أن لا . وكذلك الرسل : لا تغدر .

وحديث هرقل هذا مع أبي سفيان الذي رواه البخاري وروته
كتب الحديث وكتب السيرة ، جدير بالتأمل ، فهو استنتاج عاقل ،
ومطلق مروي . ونأخذ منه الآن ما يتصل بحياة الرسول ﷺ ، وبدع
ما يتصل بالرسالة لما بعد . يقول هرقل لأبي سفيان
سألتك عن نسبه . فذكرت . أنه فيكم ذو نسب ، فكذلك
الرسول تبعث في نسب قومها .

وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول ؟
فذكرت : أن لا .

فقلت . لو كان أحد قال هذا القول قبله ، لقلت رجل يتأسى
بقول قيل قبله .

وسألتك : هل كان من آبائه من ملك ؟ فذكرت . أن لا .
قلت : فلو كان من آبائه من ملك ، لقلت : رجل يطلب ملك
أبيه ... أهـ .

وإذا نظرنا إذن ، إلى حياة الرسول ، ﷺ ، من ناحية الورثة ،
أو من الناحية النفسية ، فإننا نجد . أنها تحقق صدقه
لقد كانت حياته ، صلوات الله وسلامه عليه ، شرحا
مستميضا وتوضيحا كاملا وتعبيرا تاما لما ذكره ابن خلدون .
وما يتفق عليه العقلاء ، ويجمع عليه أصحاب البصائر المستتيرة .
من أن علامات الأنبياء .

«أنه يوحد لهم قبل الوحي . خلق الخير والذكاء ، ومجانبة المذمومات والرحس أجمع ، وهذا هو معنى العصمة ، وكسأته مفطور على التنزه عن المذمومات والمنافرة لها ، وكأنها منافية لجبلته» .

ويصرب ابن خلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه ، مبينة لهذه القاعدة فيقول .

وفي الصحيح أنه حمل الحجارة وهو غلام، مع عمه العباس لبناء الكعبة فجعلها في إزاره . فاكشف ، فسقط مغشيا عليه حتى استتر بإزاره .

ودعى إلى مجتمع وليمة فيها عرس ولعب ، فأصابه غشى النوم ، إلى أن طلعت الشمس ولم يحضر شيئا من شأنهم .

بل لقد برهه الله عن ذلك كله ، حتى أنه بجبلته يتبره عن المظنومات المستكرهة . فقد كان ﷺ ، لا يقرب الصل و لثوم ، فعقيل له في ذلك ، فقال :

«إنني أناجي من لا تقاحون» أ هـ .

ومن الملاحظات الدقيقة . التي وجه ابن خلدون الأذهان إليها مشيرا بها إلى أن الملابس والظروف ، والحو الذي عاش فيه الرسول . ﷺ ، وحياته قبل البعثة وبعدها إنما كان كل ذلك حيرا وفضيلة ، سواء من ناحية سلوكه الشخصي ، أو من ناحية صسته بملك الوحي ، يقول ابن خلدون :

وانظر لما أخبر النبي ﷺ خديجة ، رضى الله عنها بحال
الوحى أول ما فاجأته وأرادت اختباره ، فقالت :

«اجعلنى بينك وبين ثوبك ، فما فعل ذلك ذهب عنه» .

فقالت : «إنه منك وليس شيطان» .

ومعناه أنه لا يقرب الساء ، وكذلك سأله عن أحب الشيا
إليه ، أن يأتيه فيها .

فقال : «البياض والخضرة» .

فقالت : إنه ملك

يعنى أن البياض والخضرة من ألوان الحير والملائكة ،
والسواد من ألوان الشر والشياطين وأمثال ذلك» أ هـ .

هذا النهج الذى نهجناه فى هذا البحث ، والذى اتح به إليه
ابن خلدون ، واتح به إليه من قبله هرقل : هو نهج الفطرة ، ونهج
العقل ، وهو النهج القرآنى إنه نهج الفطرة . ولذلك قالت السيدة
خديجة ، رضى الله عنها - عى البداة للرسول - حبيب
فاحأها ، بخبر الوحى وقال لها :

«لقد خشيت على نفسى» .

قالت له :

«كلا .. والله ما يخزيك الله أبدا . إك لتصل الرحم

تحمل الكل وتكسب المعدم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق .

ونحن إذن حينما سهج هذا النهج ، فإنما بتأسي بالقرآن الذي سن أن حياته صلوات الله وسلامه عليه ، تقف دليلا واضحا على أنه صادق في كل ما يقول : فهو : على خلق عظيم .

﴿رَأَيْتَ لَعَلِّي خَلَقَ عَظِيمٌ﴾ (١) .

ويقول صلوات الله وسلامه عليه :

«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» .

وهذا الجانب الخلقى فيه يعرفه قومه ومواظنتوه حق المعرفة فقد كانوا يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم وإحوتهم لا نحصى عليهم من سلوكه خافية .

﴿الَّذِينَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ فَهِمُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٢)

ويوجه القرآن تفكيرنا إلى أنه صلوات الله وسلامه عليه ، كان أميا ، فما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يحطه يمينه إذن لارتاب المبطلون .

(١) سورة الفلم آية : ٤

(٢) سورة البقرة آية : ١٤٦

﴿رَ مَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَحِطُ بِهِمْ﴾ ، إِنْ لَا رَتَابِ الْمَطْلُونِ ﴿١﴾ .

ثم إن مما يلفت النظر في قوة : أنه مكث هبهم أربعين سنة لا يتحدث عن رسالة ولا نبوة ، ومضى عهد الشباب الطموح لم يعلن فيه شيئاً ، ولم يتحدث فيه بزعامه ، ولا ملك ولا نبوة . فلما اكتمل نضجاً وعقلاً ، تحدث عن احتباء الله واختياره لأداء الرسالة :

﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا تُدْرِكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِمَّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٢)

ويتحدى القرآن المنكرين في صدقهم . وخلصهم . وإن شئت فقل : في أمانتهم فيعرض عليهم أمراً واحداً سهلاً لا يشق عليهم تنصيده .

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْيًى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ (٣) .
ويزيد القرآن على ذلك كله ، التحدى بالقرآن الكريم .

* * *

(١) سورة العنكبوت آية ٤٨

(٢) سورة يونس آية ١٦

(٣) سورة مائدة آية ٤٦

٦ - وأشهد أن محمدا رسول الله

وما من شئ في أن كل شخص محلص ، يستمع إلى الدعوة الإسلامية ، يقر مع النجاشي . أن الذي جاء به محمد ﷺ ، والذي جاء به عيسى عليه السلام يخرج من مشكاة وحدة

لقد كان النجاشي يؤمن بعيسى عليه السلام ، بهما ، لا يحالجه فيه شك ، فلما سمع وصفا لموضوع لدعوة الإسلامية ، آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ، إيمانا كإيمانه بعيسى عليه لسلام ، في صدقه ، وفي أنه يستمد دعوته من الله .

لقد قالها النجاشي . حينما سمع جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه ، يقص عليه أمر الجاهلية وأمر الإسلام وقد عاش جعفر بن أبي طالب حياة الجاهلية ، وعاش حياة الإسلام ، وكل الأخبار والوثائق . تؤيده فيما يتعلق بالجاهلية .

واقترآن لكريم والأحاديث الشريفة تؤيده فسيما يتعلق بالإسلام ، بقول جعفر :

«أيها الملك كما قوما أهل جاهلية . نعبد الأصنام ونأكل الميتة . ونأتى لمرحش ونقطع الأرحام ونسئ الجوار ، ويأكل القوى منا الضعيف» .

فكنا على ذلك حتى بعث الله رسولا منا ، نعرف سببه ،

وصدقه وأمانته وعفافه ، فدعا إلى الله ، لتوحده وتعيده ونخلع ما كنا نعد نحر وآناؤنا من دونه من الحجارة والأوثان .

وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجور ، والكف عن المحارم والدماء .

ونهاينا عن الفواحش وقول الزور ، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة وأمرنا . أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاً

وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام .. وعدد عليه أمور الإسلام ، فصدقناه وآمنا به ، واتبعناه على ما جاء به من الله . فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاً، وحرمنا ما حرم الله علينا . وأحللنا ما أحل لنا .

فلما سمع النجاشي ذلك ، وقر في قلبه يقين لا يتزعزع بصدق محمد ، فقال كلمته المشهورة السابقة .

أما هرقل فلما رآه البخاري ، فإنه حينما سأل أبا سفيان عن الدعوة الإسلامية ، ذكر له أبو سفيان أن محمداً يأمر الناس «أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئاً ، وينهاهم عن عبادة الأوثان ، وبأمرهم بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الرحم» . فقال هرقل :

«إن كان ما تقول حقاً فسيملك ما تحت قدمي هاتين . وقد كنت أعلم أنه خارج ، ولم أكن أظن أنه منكم ، فلو أني أعلم أني أحلص إليه ، لتحيت لقاءه . ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» .

هذا النهج من الاستدلال بالدعوة على الصديق ، ويجعل
النظر في الدعوة إحدى الوسائل التي تسلم - مع غيرها من
الملازمات - إلى اليقين بصدق الداعي ، هذا النهج الذي اتخذه
هرقل والنجاشي . هو النهج الذي أقره الإمام الغرالي ، فإليك إذا
«أكثرنا النظر في القرآن والأخبار ، حصل لك العم الضروري
بكونه ﷺ ، على أعلى درجات النبوة .

وأعصد ذلك بتحرية ما قاله في العبادات وتأثيرها في
تصفية القلوب ، وكيف صدق في قوله :

«من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم» .

وكيف صدق في قوله ،

«من أعان ظالماً ، سلطه الله عليه» .

وكيف صدق في قوله :

«من أصبح وهمومه هم واحد - هو التقوى - كضاه الله
هموم الدنيا والآخرة ، فإذا جريت ذلك في ألف وألفين وآلاف ،
حصل لك علم ضروري لا تمارى فيه نبوته عليه الصلاة
والسلام» أ هـ .

إن النظر إلى الدعوة الإسلامية في نظر الإمام الغرالي ، هو
إحدى الوسائل التي تثبت صدق الرسول ﷺ ، وقد تابع هذا
الاتجاه في الاستدلال : العالم الاجتماعي الكبير ابن خلدون وهو

يستوعب في نظرة عامة الكثير من الاتجاهات المستقيمة في شأن النبوات ، وننقل هنا ما كتبه خاصاً بموضوع الاستدلال بالدعوة - حينما تكون الدعوة خيراً محضاً كالدعوة الإسلامية على صدق الرسول فيما يدعيه يقول :

ومن علاماتهم أيضاً :

دعائهم إلى الدين والعبادة . من الصلاة والصدقة والعفاف، وقد استدلت حديجة على صدقه ﷺ بذلك ، وكذلك أبو بكر، ولم يحتاجا في أمره إلى دليل خارج عن حاله وحقه ، وفي الصحيح أن هرقل حين جاءه كتاب النبي ﷺ يدعو إلى الإسلام أحصر من وجد في بلده من قريش وفيهم أبو سفيان يسألهم عن حاله ، فكان فيما سأل أن قال :

«بم يأمركم ؟»

فقال أبو سفيان : بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف .. إلى

آخر ما سأل، فأجابه ، فقال :

«إن يكن ما تقوله حقاً فهو نبي ، وسيملك ما تحت قدمي هاتين» .

والعفاف الذي أشار إليه هرقل . «هو العصمة» .

فانظر كيف أخذ من العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة، دليلاً على صحة نبوته ﷺ ، ولم يحتج إلى معجزة ، فدل ذلك على أن ذلك من علامات النبوة» أ هـ .

والواقع أننا إذا نظرنا إلى موضوع الرسالة الإسلامية ، فإننا نجد يحقق في صورة دقيقة الهدف الذي حددته الله من إنزالها ، وهو الرحمة العامة ، يقول تعالى لرسوله الكريم :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (١) .

و لرحمة إذن هي الطابع العام ، لكل التعاليم الإسلامية سواء في ذلك ما يختص بالمجتمع أو ما يختص بالفرد ، وسواء في ذلك ما يتصل بالحاسب العقلي أو الحاسب الأخلاقي أو الجانب التشريعي .

وهذه الرحمة تظهر في مختلف ميادين النشاط الإنساني بصور متعددة ، فتظهر في المجتمع بمظهر العدالة والأخوة ، وقد ربط الإسلام المجتمع بعضه ببعض برباط ، كرباط البناء المحكم .

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» .

ويتماسك كتماسك الجسد الحي الذي يسعد جميعه أو يشقى جميعه ، بسعادة أعضائه أو شقائها .

«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل لجسد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» .

(١) سورة الأنبياء آية : ١٠٧ .

وهذا الإحكام وهذا الترابط : إنما كان بسبب العدالة
السارية التي تكبح شهوات الحموح ، وترد غريز الطامع وتقيء
بالمسرفين إلى سبيل الاعتدال .

والأحوة بجوار العدالة عامل ثان من عوامل الترابط
والتماسك .

والمؤمنون لوحدة أهدافهم ، ولوحدة آمالهم : هم إحوة
متعبدون .

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ ﴾ (١) .

وتظهر الرحمة في الفرد في أسمى معانيها هي صورة
التجرد لله ، سبحانه وتعالى .

﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ (٢) .

وهذا الدين الخالص إنما هو العبودية الكاملة لله وحده ،
وإذا ما وجدت هذه العبودية وحد الإيثار والتصحية والبذل
والفداء ، ويوحد كل خلق كريم وكان لبعد عن كل خلق ذميم .
وأصبح الإنسان الذي يتمثل فيه ذلك رحمة أينما حل وحيثما
أقام . ولكنه هو نفسه . يصبح أيضا عبوديته هذه هي كنز الله

(١) سورة الحجرات آية ١ .

(٢) سورة الرمر آية ٢ .

تعالى وفي رعايته . وكان أما على نفسه وعلى ذويه سعيدا
بعباية الله تعالى به وتوفيقه له . فهو إذن معمور برحمة الله .

والمثل الأعلى الذي تمثلت فيه لرسالة الإسلام حير
تمثيل إنما هو رسول الله ﷺ . لقد كان خلقه القرآن . كما جاء
على لسان عائشة أم المؤمنين ، رضى الله عنها ، لقد خالط القرآن
حجمه ودمه ﷺ ، وتلأل نور القرآن في روحه وبدنه ، وامتزج ،
صلوات الله وسلامه عليه ، بالرسالة الإسلامية وامتزجت به
فكانت هي لرحمة الرسالة ، وكان هو الرحمة المهداة .

وإذا نظرتا إذن إلى الرسالة الإسلامية فإنك تشهد . أن
محمدا رسول الله صلوات الله ورحمته وبركاته وتحياته
وسلامه عليه .

* * *

الفصل الثالث

صور إيمانية

ومن صور الإيمان السامية ، التي نتطلع إليها كنبراس
مضى ، وكمثل أعلى ننظر إليه في احترام وقداسة ، ونحاول أن
نتخذ منه أسوة وقدوة : الصور الآتية :

- ١ -

تروى كتب السيرة النبوية ، وكتب الأحاديث الشريفة : أن
رجالا من أشراف قريش مشوا إلى أبى طالب فقالوا له يا أبا
طالب ، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا ، وإنا قد استهيناك من
ابن أخيك فلم تنهه عما ، وإنا والله لا نصبر على هذا : من شتم
آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عما ، أو ننازله
وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين .

ثم انصرفوا عنه في عزم مصمم ، وفى إرادة مريدة .

فمعظم على أبى طالب من جانب فراق قومه وعداوتهم له ،
ولكنه من جانب احمرار لم يطلب نفسه بإسلام رسول الله لهم

ولاخذلانه ، ووقع في حيرة مريرة واستغرق في تفكير عميق ثم
بعث إلى رسول الله ، ﷺ وقص عليه ما قومه ثم قال له
يا ابن أخي أبق على نفسك ولا تحملني من الأمر
ما لا أطيق .

فطن رسول الله ، ﷺ ، انه قد بدا لعمه رأى حديد ، وأنه
حاذله ومسلمه ، أنه قد صعب عن بصرتة ، والقيام معه ، وهي
لمحة فكرية عميقة مستغرقة تكشف لرسول الله ، ﷺ ، المستقبل
بدون نصره عمه ، وإذا به يرداد ثقة بالله ، وإيماء بنصره ، وإذا
به يقول :

«والله لو وضعوا الشمس في يميني ، والضمير في يساري
على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله ، أو أهلك فيه ، ما
تركته» .

ثم قام واثقا بالله تعالى ثقة لا تززعها الأعاصير ، ثقة
تميد دونها الجبال ولا تميد ، فلما ولي ناداه أبو طالب فقال
أقبل يا ابن أخي فأقبل رسول الله ، ﷺ ، فقال له : اذهب
يا ابن أخي فقل ما أحببت ، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا .

وإن الشجاعة الأدبية المؤمنة لا تتمثل إلا إذا كان هناك
معارضة قوية ، وكلما زادت المعارضة ، وكلما قويت حتى تصبح
تهديدا متذرا ، ووعيد مهددا ، كانت الشجاعة الأدبية عند

المؤمنين بالحق ، والمؤمن بالصواب ، مثلاً أعلى ، ورجوة كاملة ،
وهذه الحادثة التي رويها ، لا تمثل طاهرة عابرة في حياة
الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه وإنما تمثل شعرا دائما .

- ٢ -

قال عتبة بن ربيعة يوما ، وهو حالس في بادي قريش ،
ورسول الله ، ﷺ ، حالس في لمسجد وحده يا معشر قريش ،
ألا أقوم إلى محمد فأكلمه ، وأعرض عليه أمورا ، لعله يقبل
بعضها فنعطيه أيها شاء ؟

وذلك حين أسلم حمزة ، ورأوا أصحاب رسول الله ، ﷺ ،
يزيدون ويكثرون .

فقالوا - بلى يا أبا الوليد ، قم إليه فكلمه .

فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله ﷺ ، فقال

«يا بن أخي ، بك منا حيث قد علمت - من السطة في
العشيرة والكمال في السب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ،
فرقت به جماعتهم ، وسمعت به أحلامهم ، وعبت به آلهتهم ،
وكمرت من مضى من آرائهم ، فاسمع مني أعرض عليك أمورا ...
تتظر فيها لعلك تقبل مني بعضها

فقال رسول الله ﷺ «قل يا أبا الوليد أسمع» .

قال : يا ابن أخى إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا ، جمعنا لك من أموال ، حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت إنما تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا تقطع أمرا دونك ، وإن كنت تريد به ملكا ، ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذى يأتيك رثيا تراه ، لا تستطيع رده عن نفسك ، طلبنا لك الطب (وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ، فإنه ربما غلب التابع على الرجل ، حتى يداوى منه .

ولما فرغ عتبة ، ورسول الله ﷺ ، يستمع منه قال . أقدم فرغت يا أبا الوليد ؟

قال . نعم .

قال : فاسمع منى .

قال : أفعل

قال : بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ حم ﴾ (١) تريل من الرحمن الرحيم (٢) كتاب فصلت آياته قرأنا عربيا لقوم يعلمون (٣) بشيرا وبديرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون (٤) وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه ﴿ (٥) .

ثم مضى رسول الله ﷺ ، يقرؤها عليه ، فلما سمعها منه

(١) سورة فصلت آية ١ هـ .

عتبة أنصت لها وألقى يديه خاف ظهره معتمدا عليهما يسمع
مه .

ثم انتهى رسول الله ﷺ : إلى السجدة منها فسجد ثم قال
«قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت هأنت وذاك» .

فقام عتبة إلى أصحابه ، فقبل بعضهم لبعض تحلف بالله
لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به .

فما جلس إليهم قالوا . «ما وراءك يا أبا الوليد؟» قال .
«ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط ، والله ما هو
بالشعر ، ولا بالسحر ، ولا بالكهانة .

يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي ، واخلو بين هذا
الرجل وبين ما هو فيه ، فاعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذي
سمعت منه نبأ في أن تصبه العرب فقد كفيتموه بعيركم وإن
يظهر على العرب ملكه ملككم ، وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس
به» .

قالوا . «سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» .

قال . «هد رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم» .

قد يقول قائل . إنه لو عرض على محمد ، ﷺ ، هذا
العرض من هيئة تستطيع تفيذه لقبول . هذا القول يقصه . أن

عتبة كان مفوضا من زعماء قريش ، وينقضه أيضا الخير الآخر
الذى ترويه كتب السيرة .

لقد اجتمع عتة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو سفيان
ابن حرب ، والنضر بن الحارث أحو بنى عبدالدار وأبو البختري
ابن هشام ، والأسود بن المطلب بن أسد ، وزمعة بن الأسود ،
والوليد بن المغيرة ، وأبو جهل بن هشام عليه لعة الله ، وعبدالله
ابن أبي أمية ، والعاص بن وائل ، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج
السهميان ، وأمية بن خلف اجتمعوا بعد غروب الشمس عند
ظهر الكعبة ، ثم قال بعضهم لبعض :

«ابعثوا إلى محمد فكلّموه ، وخاصموه : حتى تعذروا فيه» .

فبعثوا إليه إن أشرف قومك قد اجتمعوا ليكلّموك فأتهم .

فجاءهم رسول الله ﷺ ، سريعا وهو بظن أن قد بدا لهم
فيما كلمهم فيه ، وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ، ويعز عليه
عنّهم ، حتى جلس إليهم فقالوا له :

«يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك ، وإنا والله ما نعلم
رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك لقد
شتمت الآباء ، وعيت الديس ، وشتمت الآلهة ، وسفّهت الأحلام ،
وفرقت الجماعة ، فمب بقى أمر قبيح إلا جيئته فيما بيننا وبينك ،
فإن كنّا إنما جيئ بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من

أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت إنما تطلب به الشرف
هينا فنحن نسودك علينا ، وإن كنت إنما تريد به ملكا ، ملكناك
علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رثيا تراه قد غلب عليك - وكانوا
يسمون التابع من الجن رثيا - فريما كان ذلك ، بذلنا لك أموالنا
هي طلب الطلب لك حتى يبرئك منه أو نعذر فيك» .

فقال لهم رسول الله ، ﷺ :

«ما بى ما تقولون ، ما جئت بما جئتمكم أطلب أموالكم ، ولا
الشرف فيكم ، ولا الملك عليكم ، ولكن الله بعثني إليكم رسولا
وأنزل على كتابا ، وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا ، فبلغتكم
رسالات ربي وبصحت لكم ، فإن تقبلوا ما جئتمكم به فهو حظكم
فى الدنيا والآخرة ، وإن تردوه على ، أصير لأمر الله ، حتى يحكم
بينى وبينكم» .

- ٣ -

وصورة من صور الإيمان حققها الصحابة ، رضوان الله
عليهم ، وكم حقق الصحابة من صور إيمانية

لقد خرج الرسول ، ﷺ ، مع الحيش ليعترض طريق قافلة
قريش ردا على ما أخذوه من أموال المسلمين ظلما واغتصبا
فأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمعوا قافلته ، فاستشار
الناس ، وأحبرهم عن قريش ، فقام أبوبكر الصديق فقال وأحسن ،

ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن ، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله ، امض لما أراك الله ، فتحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ، ولكن ذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، هو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك العماد لحالنا معك من دونه حتى تبليه ، فقال له رسول الله ، ﷺ خيرا ودعا له ، ولم يكن الرسول ، ﷺ قد سمع قول الأنصار ، ولم يكن أحد منهم قد تكلم بعد فقال ﷺ: أشيروا علي أيها الناس - وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم حين بايعوه بالمعقبة قالوا: يا رسول الله إنا برءاء من ذمامك حتى تصل إلى دورنا . فإذا وصلت إلينا ، فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه آبائنا ونساءنا ، فكان رسول الله ﷺ ، يخاف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرة إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه ، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو خارج بلادهم ، فلما قال ذلك رسول الله ﷺ ، قام سعد بن معاذ ، - ويذكر كلمته بأكملها لأنها من الدساتير الرائعة الواحية التحقيق هي الصلة بين الجيش المخلص ، وقائده المؤمن .

قال سعد : والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ، قال أجل قال : فقد آمننا بك وصديقناك وشهدنا أن ما حثت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهدنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله لما أردت فتحن معك ، هو الذي بعثك بالحق

لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخصناه معك ما تحلف منا
رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا ، إنا لصبر في
الحرب صدق عبد اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك
فسر بنا على بركة الله .

فسر رسول الله ﷺ ، بقول سعد ونشطه ذلك ، ثم قال .
سيروا وابشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين . والله لكأني
الآن أنظر إلى مصارع القوم .. » .

وكان السير على بركة الله ، وكان النصر بتوفيق الله .

٤

ومن الصور الإيمانية التي قصها القرآن الكريم غير مرة
ووضعها وضاعة متألثة ، أمام أنظار المسلمين فكانت عبرة .
وكانت حافزا : قصة السحرة المصريين الذين أتى بهم فرعون
معاليهم سيدنا موسى ، فإنه لما تبين لهم الحق ، قالوا على ملأ
من الأشهاد وفي وجه فرعون :

آمنّا برب هارون وموسى .

وثارت ثائرة فرعون ، وعلا مرجل عصبه ، وهددهم بإبرال
أفزع ألوان العذاب عليهم فما جبنوا ، وما تخاذلوا .

ولنترك مجال الحديث للقرآن يصور لنا هذه القصة في
سورتين كريمتين : سورة الأعراف ، وسورة طه .

يقول تعالى في سورة الأعراف :

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَاطْرُكُنَا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (٣)﴾ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين (٤) حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ (٥) قَالَ إِنْ كُنْتَ حَتَّىٰ بِآيَةٍ فَآتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٦) فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (٧) وَبَرَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاطِرِينَ (٨) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (٩) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَادَا تَأْمُرُونَ (١٠) قَالُوا أَرْحَهُ وَأَحْيَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (١١) يَا تَوَكُّ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (١٢) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا بِحُجَّتِ الْعَالِينَ (١٣) قَالَ نَعَمْ وَبِكُمْ لِمَنِ الْمُقَرَّبِينَ (١٤) قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ بِحُجَّتِ الْمَلْئِكِينَ (١٥) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسَحَرٍ عَظِيمٍ (١٦) وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (١٧) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٨) فَغُلِبُوا هَٰذَاكَ وَانْقَلَبُوا صَاعِرِينَ (١٩) وَتَلْقَى السَّحَرَةَ مَاحِدِينَ (٢٠) قَالُوا أَمَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢١) رَبُّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (٢٢) قَالَ فِرْعَوْنُ امْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَمِكْرٌ مَكْرَتُمُوهُ فِي ثَمَدٍ مِمَّا لَشَجَرِهَا مِنْهَا أَهْلُهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٢٣) لَا أَقْطَعُ

أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصْلِبَكُمْ أَحْمَعِينَ (١٢٤) قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُقْلِبُونَ (١٢٥) وَمَا تَسْقُمُ مَا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا حَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّفْنَا مُسْلِمِينَ ﴿١﴾ .

ويقول الله تعالى متحدثاً عن فرعون في سورة طه

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى (٥٠) قَالَ أَهَيْئًا لِتَخْرُجًا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى (٥١) فَمَا لَبِيتَ بِسِحْرٍ مِثْلَهُ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْوٌ وَلَا أَنتَ مَكْدًا سَوَى (٥٢) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْطَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ الْبَسَاسُ صَاحِي (٥٣) فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى (٥٤) قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ اللَّهُ كَذِبًا لِيُصْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى (٥٥) فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا السَّحْرَى (٥٦) قَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى (٥٧) فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوَا صَمَا وَقَدْ أَقْلَحَ الْيَوْمَ مِنْ سَتَعْلَى (٥٨) قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (٥٩) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِجَابُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُحِيطُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَتَى (٦٠) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى (٦١) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (٦٢) وَأَلْقَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (٦٣) فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا

(١) سورة الأعراف آية : ١٠٢ - ١٢٦ .

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (٧٠) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آدَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ
الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلْأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ حِلَافٍ وَلَا تَصْلَبْكُمْ فِي
جُدُوعِ السَّنَحِلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (٧١) قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا
جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْصِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا (٧٢) يَا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِمَ كُفِرْتُمْ بِهِ مَا أَكْرَهْتُمْ بِهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهِ
خَيْرٌ وَأَبْلَى (٧٣) إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُحْرَمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى
(٧٤) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (٧٥)
جَنَّاتٌ عِدْنٌ تَخْرِجُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ

تَرَكَى ﴿١﴾

* * *

٥ - مؤمن آل فرعون

ويقص القرآن علينا قصة مؤمن أخفى إيمانه ، ليكون أكثر
فعالية في مساعده المؤمنين ، إنه مؤمن آل فرعون .

قال الله تعالى

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٢٣) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ
وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٢٤) فَمَا جَاءَهُمْ بِدَلِيلٍ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا

(١) سورة طه آية : ٥٦ - ٧٦ .

أَبَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ^(١) وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي صِلَالٍ **(٢٥)** وَقَالَ فِرْعَوْنُ دَرُوسِي^(٢) أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ **(٢٦)** وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ **(٢٧)** وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا^(٤) أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ^(٥) مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبٌ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ **(٢٨)** يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَصْرِفُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ **(٢٩)** وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْرَابِ^(٦) **(٣٠)** مِثْلَ دَاوُدَ^(٧) قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمًا لِلْعِبَادِ **(٣١)** وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

(١) أي : واستبقوا نساءهم .

(٢) أي : اتركوتى أقتله .

(٣) التحات إليه متحصنا به .

(٤) سبب أنه يقول ربى الله .

(٥) بالحجج الو صحات وهى المعجزات التى شاهدوها .

(٦) الأحزاب = الأمم والطوائف التى هلكت من قبل وأبادها الله بمسبب

الإشراك به والتكذيب بأنبيائه وإتيان المعاصى

(٧) مثل الجراء الذى سار بقوم نوح وعاد وثمود ومن أتى بعدهم .

يَوْمَ التَّاءِ^(١) (٣١) يَوْمَ تُؤْتَوْنَ مُذْهِبًا مَّا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٢) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زُلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُتِبْتُمْ لَنْ يُبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (٣٣) لَيْسَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِعِيرِ سُلْطَانٍ^(٢) أَنَّهُمْ كُفِرَ مَقْتًا عَدَا اللَّهِ وَعَدِ الْغَايِبِ أَمْوَالُكُمْ كَذَلِكَ يَضَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جُبَارًا (٣٤) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا^(٣) لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ^(٤) (٣٥) أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ^(٥) وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ^(٦) (٣٦) وَقَالَ الَّذِي هُوَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (٣٧) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (٣٨) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّا دُكِّرَ أَوْ أَنْشِئَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩) وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى

(١) يوم القيامة حيث ينادي كل إنسان لنحساب وحيث ينادى الكفار بالويل والحسرة وينادي المؤمنون بالشكر والسعادة

(٢) بغير حجة ولا برهان .

(٣) بناء عاليا .

(٤) الأسباب ، أسباب السموات . أى طرقها ومسالكها .

(٥) طريق الهدى والرشاد .

(٦) خسار .

النَّجَاةَ وَتَدْعُونِي إِلَى الشَّرِّ (١) تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ
عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْعَفَّارِ (٢) لَا حَرَمَ ۖ أَمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ
لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنْ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ
أَصْحَابُ النَّارِ (٣) فَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفُوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٤) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكُرُوا وَحَاقَ بَنَیْ فِرْعَوْنَ سُوءُ
الْعَذَابِ (٥)

* * *

(١) حقا إن الذي تدعونني لعبادته من دون الله هو النقص بحيث لا يستجيب
إلى الدعاء في الدنيا ولا في الآخرة .
(٢) سورة غافر آية : ٢٣ - ٤٥ .

الفصل الرابع صور تتعارض مع الإيمان

١ - مثل الملحد

﴿واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلح منها فانعد الشيطان فکان من العارین (٧٥) ولو شئنا لرفعناه بها ولكيه اخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص نقص نعلهم يتفكرون﴾ (١) .

إن آيات الله محيطه بالإنسان من جميع أقطاره ، فالسموات من آيات الله ، والأرض من آيات الله ، والأشجار من آيات الله ، والأنهار والجبال ومحيطات والنجوم والكواكب كل ذلك من آيات الله . هذا الإبداع المحكم الذي يحيط بالإنسان من جميع أقطاره ، هذه الآيات التي تحيط بالناس ، أينما كانوا والتي تنادي بجلال الله وعظمته .. حاول بعض الناس الانسلاخ من أحكم وأدق وأروع

(١) سورة الأعراف آية : ١٧٥ - ١٧٦ .

ما يكون ، لقد حاولوا الانسلاخ منها وهى منصقة بهم التصاق
جلد الإنسان بالإسار ، واسلحوا منها بعد لأى وعلى خلاف
الفطرة . وعلى وصع لا يتلاءم مع لنظام لطبيعى ، واسلحوا
بذلك من محيط الألوهية إنهم حرحوا عن سرادق الألوهية ،
وحرجوا عن أن يكونوا من عباد الله فتهيأوا بصنيعهم هذا
ليكونوا من أتباع لشیطان ، وسهل على الشيطان عروهم فعراهم
بحيله ودهائه فكأمو ، من الماوين . ولو شاء ، أنه يرفعهم بيانه
ولكن العيب جاء منهم ، يد أحلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم .

وسواء كف يصدد من أحلد إلى الأرض أو يصدد من أبع
هواه فإن مثله كمثل الكلب ، من تحمل عليه يلهث . ومن تتركه
يلهث .

ولكن لم يلهث فى كلنا الحاليتين ١٩

إب الذى أحلد إلى الأرض مهما بسط الله له فى الرزق فهو
ضيق بحياته لأنه لا يطمئن إلى شىء روحى بقعه ، ومادة - مهما
أوتى الإنسان منها - فإنها ما دام الإنسان جشعا - لا تنتهى إلى
إرصائه ، لو كان لابن آدم واد من ذهب لطلب ثانيا ، ولو كان له
واديان لطلب ثالثا . . وإذا ضيق الله عليه فى الرزق فإنه يلهث ،
وذلك واضح ،

ومن أثر اتساع الهوى فإنه لا يعتمد على هاد يطمئنه ، ولا

على اطمئنان يسكنه ، وهو ضيق بالحياة ذرعا لأن هواء لا تحده
حدود . ولأن خياله لا يكبح جماحه مبدأ ، ولا خلق كريم ، ولا مثل
أعلى ثابت ، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث ، وإن تتركه
يلهث

وهذا المثل إنما هو مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ، وقد
أنزله تعالى ليتفكر فيه الناس وليتعضوا به ولعله يقود إلى الهداية
والرشاد هؤلاء الذين انحرفوا عنهما .

* * *

٢ - من صفات الدين لم يعمر الإيمان قلوبهم

لقد بينا في مصتح هذا الكتاب بعض صفات المؤمنين كما
عبر عنها سبحانه وتعالى ، ولقد أثار عز وجل عن الكثير من
صفات غير المؤمنين فقال تعالى في سورة ن

﴿ فَلَا تُطْعِ الْمُكَذِّبِينَ ^(١) ﴾ ^(٢) وَذُو نُو تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ^(٣) ﴾ (١) وَلَا

(١) الذين كذبوا بآيات الله وكذبوا برسوله

(٢) وذو نولتين لهم هيلين لك . أى . وهؤلاء المكذبون أن تمائلهم بإجانتك
إياهم إلى الركوع إلى باطلهم فيمائلوك ببيع بعض ما تقول دون إيمانهم
به .

تَطْعُ كُلُّ جَلَّافٍ مِّنْهُنَّ^(١) (١) هَمَارُ مَشَاءٍ بِمِيسَمٍ^(٢) (٢) مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ
 أَنِيَمٍ^(٣) (٣) عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ رَيْبٍ^(٤) (٤) أَن كُنْ ذَا مَالٍ وَسِيٍّ^(٥) (٥) إِذَا تُتْلَىٰ
 عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٦) مَسْمُومٌ عَلَىٰ^(٦) (٦) الْحَرْطُومُ^(٧) (٧) ﴿

هذه بعض أوصاف غير المؤمنين تكون فيهم متفرقة ، أو
 مجتمعة كل بحسب درجته في الإشراك بالله ، والإلحاد .
 ثم يقول تعالى بعد هذه الآيات مبشرة . ﴿ إِنَّا بِلِقَائِهِمْ كَمَا
 بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ﴾

(١) كثير الحلاف حقير .

(٢) عيب ، يمشى بين أناس بالميمية للإفساد بينهم

(٣) يمنع الخير - كلما استطاع - عن تعسير ، ويشحاور العدالة إلى الظلم
 والتعدي على الناس ، كثير المعاصي .

(٤) العتل الحلاف في المعاملة ، لغليظ في السلوك ، والريبم الدعي في نسبه
 أي من ينسب إلى غير أبيه . ومعنى «بعد ذلك» أي ومع كل هذه الفسائح
 والآثام فإن هناك ما هو أقبح منها وهو أنه زعيم .

(٥) يقول صاحب الكشف عن هذه الآية إنها متعلقة بقوله (ولا تطع) يعني
 ولا تطعه مع هذه المثالب لأن كان ذا مال وبنين أي ليساره وحظه من
 الدنيا وبحرر ر يتعق بما بعده على معنى لكونه متمولا مستظهرا دليتين
 كدب يائنا

(٦) المعنى يستطيع بعلامه على الله أي سبحانه في عبادة الله والمهانة حرة
 بما كذب وتكبر

(٧) سورة انظم آية ٨ ١٦

وصورة أصحاب الجنة من الصور التي تتعارض مع الإيمان الصحيح .

* * *

٣ - صورة أصحاب الجنة

القرآن يقص علينا قصة أصحاب الجنة .

وهي قصة قديمة حديثة ، ننا نقرأها على أنحاء متعددة هي آثار الماضين ، وتشاهدها على ألوان مختلفة في حوادث عصرنا الراهن .

ومحمل القصة أن حملة من الأولاد ورثوا عن أبيهم بيتنا يائسا ناضرا : إنه جنة .

فلما حان قطاف الثمار الناضجة الشهية وطنوا العزم ، وصمموا الإرادة وأقسموا على أن يستأثروا بجميع ما حملت ، وأن يحصوا أنفسهم بالثمين والحقير ، ولا يدعوا لفقر فيها ولا لمسكين من حظ .

وسولت لهم أنفسهم وسول لهم الشيطان ، أنهم أحو بكل ثمرة فيها من المقراء والمساكين ، أليسوا أصحاب عيال ؟ ، أليسوا أصحاب أسر ضخمة ؟ وكيف يطمثون على رزقهم في الغد ؟ إن الغد مجهول ، ولا يدري الإنسان ما يأتي به المستقبل من أحداث .

فعليهم إذن أن يمنعوا تسرب أية ثمرة من هذه الثمار إلى أيدي
محتاجة أو بطلون حائفة ، تتمثل في الفقراء والمساكين .

ولما ارتفع صوت أوسطهم يدعوهم إلى حق الله ، زجروهم ولم
تجد كلمة الحق عندهم أدانا مصعية ولا قلوبا ممتحة .

لقد بيتوا هذا العزم بليل ، وقد روا أمر ، وقدر الله أمرا .
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ، فأصاحت جنتهم
حرانا لا شجر فيها ولا ثمر .

وجاء هؤلاء الذين دبروا المؤامرة بليل ، حاءوا متلصصين
حذرين ، جاءوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين .
فلما رأوها وقعوا في حيرة ، وظنوا أنهم ضلوا الطريق وتبللت
أفكارهم أخذا وردا فلما تيقنوا من الأمر اسقط في أيديهم وكان
ذلك درسا قاسيا ، وكان عبرة ، وكان عظة .

وفي حالة من التركيز الواعي ، أصبح عندهم الاستعداد
الكافي لأن يرجعوا إلى الله وينيبوا إليه ، وهنا ارتفع صوت
أوسطهم .

«ألم أقل لكم لو لا تسبحون ؟» .

ووجد هذا البدء أدوات مصعية وقلوبا متفتحة فتطرقوا في
إخلاص .

«سبحان ربنا إنا كنا ظالمين» .

وأخذوا يستعرضون أمرهم .

« فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » .

لقد تدارسوا فيما بينهم الأمر واستنتجوا منه العظات والعبرة ، وانتهوا إلى الوصف الصادق الذي ينطبق عليهم في مؤامرتهم ضد الإنفاق في سبيل الله فقالوا

« يا ويلنا إنا كنا طاغين » .

ثم تدبوا توبة خالصة ورجعوا إلى الله في صدق وكانت
نهاية هولهم :

« إنا إلى ربنا راغبون » .

والله قد يرى بالابتلاء ، كما أنه قد يبتلى بالنعمة والمؤمن الحق الذي لا يفرح بالنعمة إلا على أساس أنها توصله إلى مرضاة الله ، ولا يمتد للابتلاء لأن الصبر عليه إنما هو مرضاة لله ، وإن المال قد يكون ابتلاء إذا أقبل ، وقد يكون ابتلاء إذا أدبر ، وقد يكون نعمة إذا أقبل ، وقد يكون نعمة إذا أدبر ، والمثل الأعلى هو ألا يجعل المال في إقاله وإدباره إلها يعبد من دون الله ، وأن نسمو بأنفسنا حتى لا نجعلها من عبيد المال ، وحتى نحررها من رق الذهب والفضة ، وذلك بأداء حق الله ، والإنفاق في سبيله .

عن أبي واقد الليثي قال : كان رسول الله ، ﷺ « إذا أوحى إليه » أتيناها يعلمنا مما أوحى إليه ، فحجته ذات يوم فقال : إن الله

عز وجل يقول «إنا نزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثان ، ولو كان له الثانی لأحب أن يكون له الثالث ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب» ، ويقول صلوات الله وسلامه عليه :

«خلتان يحبهما الله عز وجل ، وخلتان يفضهما الله عز وجل ، فأما اللتان يحبهما الله فيحسن الخلق والسخاء .

وأما اللتان يفضهما الله فسوء الخلق والبخل . وإذا أراد بعبد خيراً أستعمله في قضاء حوائج الناس» .

والصورة التي تتعارض مع الإيمان في هذه القصة ، إنما هي صورة الشح والبخل التي غمرت أصحاب الجنة قبل التوبة ، وقبل العودة إلى الله ، ولقد كان الابتلاء حيراً إذ إنه كان سبباً في أن تعمر قلوبهم بالإيمان .

* * *

٤ - قارون

كان قارون من قوم موسى ، وقد نشأ في ربوع مصر ، وآتاه الله ثراء عريصاً ، وررقه من المال ما لا يكاد يحصى ولا يعد ، وهياً له من وسائل الحياة الهائلة وأسبابها الشيء الكثير ، فكان مع ثرائه الواسع قوى الجسم ، وصيء الصورة ، إلى درجة أنه كان

يسمى «المنور» وكان إلى ذلك طلق اللسان ، حداب الحديث آتاه
الله كل ذلك، وآتاه أكثر من ذلك فكان منطق الحكمة، أن يؤدي لله
حق الشكر على نعمه ، وأن يتصرف فيما منحه الله إياه ، تصرف
المتعرف بالفضل الذي لا ينكر الجميل .

ولكن نفسه كانت تتطلع إلى غير ذلك ، لقد أجال بصره في
بيئته ، وفي عشيرته ، فلم يجد ما يساعده على أن يكون حاكما ،
أو صاحب ولاية ورئاسة ، فأخذ ينسلخ من عشيرته وينفصل عن
قومه ، ويتقرب إلى فرعون ، يداهنه ، ويتملق كبرياءه ، ويتزلف
إليه حتى أصبح من جلسائه .

وهي فترة من المتراخ وجد نفسه يعم بجاه الثروة .
ويستمتع بجاه السلطان .

فانتشى بهذا المجد الرثف ، وملاه الفرور ، واستولى عليه
الكبر ، ورسخ في نفسه أن السعادة إنما هي الثراء والجلوس مع
فرعون .

ولما وقر في نفسه ذلك ، سى الله أو تناساه ، فتعود عادات
الذير لا دين لهم . ازدراء العشيرة واحتقار الفقراء ، ونضوب معين
الرحمة من القلب ، واعتبار أن الحياة الدنيا هي كل شيء ، وأن
المثل الأعلى إنما هو الاستمتاع على أى وضع كان ، وفي أى صورة
حدثت .

وسارت الحياة به على هذا النمط، رخاء ، فترة من الزمن
فاعتقد أنها ستسير به هكذا إلى النهاية ... ولكن .

وفي يوم من الأيام بينما كان يجلس قارون مع فرعون
وهامان دخل موسى عليه السلام يعرض عليهم الرسالة التي
كلفه الله بتبليغها .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٢٣) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ
وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۖ ﴾ .

لقد كان ينتظر من قارون أن يدافع عن موسى ، إن لم يكن
من أجل الحق الواضح فمن أجل العصبية و لحنسة ، ولكنه ضرب
بالحق ، وبالعصبية عرص الحائط وجارى فرعون ، حرصا على
ماله ، واحتما طأ ثروته ، وقال كما قال فرعون «ساحر كذاب» .

ومن أجل الإبقاء على ثروته جارى فرعون فى أسراره
وطفيهته فقال موافقا له «اقتلوا الذين آمنوا معه (مع موسى)
واستحيوا نساءهم» .

ولما قال فرعون «ذرونى أقتل موسى» لم يحاول قارون الدفاع
عن رسول الله ، وإنما الذى فعل ذلك رجل مؤمن من آل فرعون
يكنتم إيمانه .

وارتكب قارون كل ذلك إشارا للمال ، وحوفا على الثروة من
أن يصادرها فرعون لو خالمه فيما يرى من رأى ، وغاب عنه أن

الثروة والملك والدنيا والآخرة بيد الله وحده ، كما أنه سبحانه
المانح الوهاب فإنه تعالى ، المانع القابض .

ولما رأى بعض الصالحين من قوم قارون أن الثروة والجاه
أفسداه ، تشاوروا فيما بينهم ، واتفقوا على أن يسدوا إليه
النصيحة . فلما اجتمعوا به ، تلطفوا فى القول ما استطاعوا
وأجملوا النصيحة فى أمور خمسة ، هى فى الواقع القواعد العامة
المثالية لما ينبغى أن يكون عليه الأثرياء ، وهى الصائون الذى يجب
أن يخضع له أهل الغنى قالوا له :

١ - إنك مباه بثروتك ، فخور بها ، فرح بكثرة المال ، وما
نسفى أن يكون الفرح بالمال إلا لأنه وسيلة النفع ، فلا تفرح بكثرة
المال فرح بطر ، فإن الله لا يحب لفرحين الدين يتمثل فيهم ذلك .

٢ - وقد آتاك الله الكثير المتنوع فابتع فيما آتاك الله أمداد
الآخرة ، و توجه فى كل ما تأتى وما تدع إلى تقوى الله ومرضاته .

٣ - والدنيا مزرعة الآخرة وصريقها فلا تنس نصيبك من
الخطوات فى هذا الطريق بالعمل الصالح الذى سيكون رصيدك
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

٤ «وأحسن كما أحسن الله إليك» فاجعل ركاة مالك
مساعدة الفقير ، وركاة قوتك نصرة الضعيف ، وزكاة جاهك
معاونة المظلوم حتى يسترد حقه

٥ - ولا تبغ الفساد فى الأرض . إن الله لا يحب المفسدين .

ولكن هذه المبادئ السامية ، التى إذا عممت كاست الدستور لكل صاحب جاه أو نعمة ، لم تلق أدنا صاغية لدى قارون الذى ألهمه التكاثر ، فقال ساخرا متحديا لا يبالى «إنما أوتيته على علم عدى» .

لقد أوتيت هذا المال بسبب تدبيرى ، وحكمتى وحسن تصرفى للأمور ، وحدى الذى لا يحطى فى شئون التجارة ، ورأى الصائب فى ارتفاع الأسعار ونزولها . وانكر بذلك أى أثر إلهى للنعمة التى ينعم بها وفيها .

وتناسى قارون وهو فى نشوة الشراء ، وحماسة الحذل :
الأخبار الصحيحة التى تدل على أن الله سبحانه أهلك كل ذى جاء لم يتق الله فيما أنعم به عليه . ولم يؤد حق النعمة مالا كانت أو قوة أو رئاسة .

«أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ؟» .

وأراد قارون أن يتحدى وأن يسخر وأن ينعم بالتحدى والسحرية ممن نصحوه ، فخرج يوما على قومه فى موكب كأبهى ما يكون من الزينة والأبهة وكأضوأ ما يكون بريقا وزخرفا ، لقد خرج على قومه فى زينتته - فى كل ريتته - فمدت إليه الأعين ،

وأخذ بريق الذهب الذى يتعلّى به الركب يخطف بالأبصار ، ولمعان
الفضة لمحلاة بها سروج الخيل يخلب الأفئدة .

وتهادى الركب بقارون وهو ينظر يمينا وشمالا فى كبرياء
سافر ، وفى غرور مكشوف . ولم رأى هذا المنظر أولئك الذين
يسكرون بحسب قانون لغرائز ويريدون الحياة الدنيا . فتنهم
بريق الذهب ، ولمعان الفضة ، وزخرف لموكب ، فقالوا فى شهوة
علاية وفى جوع إلى المال نهم «يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون . إنه
لذو حظ عظيم» .

ولكن الدين هداهم الله إلى صراطه المستقيم ردوا عليهم
منبهين «ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمر صالحا» .

وسنة الله لا تتخلف عادة ، نذكر منها فيما نحن بصدد
قوله تعالى :

﴿ حَتَّى إِذْ أَحَدَتِ الْأَرْضُ رُحُوفَهَا وَارَيْتُ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ
عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرٌ لَّيْلًا أَرَبَّهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْ بِالْأَمْسِ ﴾ (١) .

وقال تعالى :

﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا
الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ (٢)

(٢) سورة الاسراء آية : ١٦ .

(١) سورة يونس آية - ٢٤ .

وإذا كانت هذه هي سعة الله هي الأرض وهي القرى فماداً
يستظر أن يكون في قارون وأمثاله ؟ إنها «محسبها به وبناديه
الأرض . فما كان له من فئة يصروبه من دور الله ، وما كان من
المتصيرين» .

ولما رأى الدين تمسوا مكان قارون بالأمس ما حل به رجعوا
إلى الله وأنايوا ليه «ويكأن الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده
ويقدر ، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ، ويكأنه لا يملح
الكافرون» .

أما العبرة من كل ذلك فيلخصها القرآن - عند انتهاء قصة
قارون - تلخيصاً جميلاً موجزاً .
﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا
فَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ .

وإلى هنا انتهت قصة قارون، وكن يمكن أن نقف عند هذا
الحد، ولكن هنا بعض الطرائف والملاحظات . يقول الله عن قارون .
«وأتيناها من الكنوز ما إن مفاتحه لتتوء بالعصبة أولى القوة» .

١ - يقول صاحب البحر المحیط «سميت أمواله كنوزاً،
لأنها لم تؤد منها الزكاة» وعلى ذلك فإن الأموال التي تؤدى فيها
الزكاة لا تدخل تحت قوله تعالى : «الذين يكترون الذهب والفضة»

٢ - أما عن المفاتيح التي تنوء بالعصبة أولى القوة ، فقد قال

أبو مسعم رأيا طريفا جد في تفسيرها فقد قال المراد من
المفاتيح ، العلم و لإحاطة كما في قوله تعالى «وعنده مفاتيح الغيب»
والمراد . «وآتيناه من الكور ما إن حفظها و لاطلاع عليها ليثقل
على العصبة . أي هذه لكثرتها واختلاف أصنافها تتعب حفظتها
القائمين على حفظها» .

٣ - يذكرنا ثراء قارون بأثرياء المسلمين في العصور الماضية

وكان من هؤلاء عبدالرحمن بن عوف ، ولكنه رضى الله عنه كان
يؤدي حق الله كاملا في ماله ، حتى لقد تبرع يوما لفقراء المدينة
بمافلة كاملة مكونة من خمس مائة جمل بما تحمل من تجارة
وإذن - فالمال إنما يكون فتنة إذا لم يؤدي حق الله كاملا فيه .
وكذلك الأولاد إنما تكون فتنة إذا لم يؤدي الوالد حق الله والوطن
فيهم بتربيتهم حير تربية

* * *

الفصل الخامس

قوانين إلهية خاصة بالإيمان

و لقانون معناه - علة ومعلول ، سبب ومسبب ، مقدمة ونتيجة ، أى أن هناك ارتباطا بين المقدمات التى تسمى عللا وأسبابا ، وبين نتائج تسمى معلولات أو مسببات .

وإذا كانت قوانين العالم المادى ، وهى أيضا قوانين إلهية ، تطرد عادة ، فإن القوانين التى سيذكرها أثبت وأقوى ، لأن الله سبحانه أعلن صدقها وصحتها .

وهذا المصل إيمانقدمه لهؤلاء الذين يعتقدون ، أو يسيرون فى حياتهم كما لو كانوا يعتقدون : أن العمل الصالح والتقوى والتوكل ، والصدق والإخلاص ، إنما هى أمور من أجل الآخرة فقط ، ونفعها ، إنما يكون يوم الحساب .

ومما لا شك فيه أن نفعها يوم الحساب كبير ، ولكن الله سبحانه ، وهو أصدق القائلين ، يبين لنا أن نفعها فى الحياة لدنيا يكون أيضا نفعا كبيرا ، وأن فائدتها هى سلوكنا اليومى ، وفى

تصرفاتنا ، وفى أمننا وفى السكينة نغمر قلوبنا ، وفى إزالة
الحيرة والخوف من قلوبنا .. فى كل ذلك وفى غير ذلك من وجوه
الخير بالنسبة لنا ، وبالنسبة لأهلنا . كبير .

القوانين الإلهية والإيمانية المتعلقة بالضرر :

وإذا تحقق المؤمن بالإيمان الصادق فإنه يكون قد هاز بخيرى
الدارين .

ومن أعظم ما يفور به أن الله يصبح وليه ، ويحرره من
الظلمات إلى النور .

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ .

وبهديه الله الصراط المستقيم .

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ .

ويتكفل الله بنجاته .

﴿ ثُمَّ نُنْجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

ويتكفل الله بنصره فى الدنيا والآخرة .

إن الله سبحانه ينه أولا عى أن النصر من عند الله .

﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ .

وينبه ثانيا إلى ﴿ إِنْ يَصْرِكُمْ اللَّهُ فَلَا عَالِبَ لَكُمْ ﴾ .

ثم يرشد إلى أن نصر المؤمنين حق عليه سبحانه .
﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا بَصَرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ .

ويؤكد ذلك مبينا أن نصره سبحانه يتضمن البصر في
الحياة الدنيا ، ولكنه لا يقتصر عليها وإنما يتحقق في الآخرة
أيضا، يقول سبحانه :
﴿إِنَّا لَنَصَرُّنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ
الْأَشْهَادُ﴾ .

ولكنه سبحانه يبين في صورة لا لبس فيها هؤلاء الذين
ينصرهم فيقول .

﴿وَلْيَصِرُوا إِلَهُ مِمَّنْ بَصَرُهُ إِنْ أَلَّهَ لَتَقْوَىٰ عَرِيرٌ﴾ .

والتقوى داخله في نطاق الإيمان ومن قوانينها .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ .

والتوكل داخل في نطاق الإيمان ، وقانونه

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ .

ومن الإيمان الرحمة ولها قوانين :

١ - الراحمون : يرحمهم الرحمن .

٢ - ارحموا من فى الأرض . يرحمكم من فى السماء .

٣ - لا تقزع الرحمة : إلا من قلب شقى .

٤ - عدم الحزى فى الدنيا والآخرة . وهذا القانون أعلنته السيدة خديجة رضوان الله عليها ، حينما أقسمت للرسول ﷺ قائلة .

«كلا والله ما يخزيك الله أبدا» .

ثم عللت عدم الحزى بموهبا :

«إبك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدم ، وتقري الصيف ، وتعين على نوائب الحق» .

وهذا لوصف إنما هو توصيل لأوضاع ، أو هو الرحمة مفصلة

ومن القوانين التى تتصل بالرحمة ما يلى :

١ - من نفس بمن مؤمن كربة من كرب الدنيا . نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

٢ - ومن يسر على معسر : يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة

٣ - ومن ستر مسلما ، ستره الله فى الدنيا والآخرة

٤ - والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه .

ومما من شك في أن التوبة أول المعارج في سلم الإيمان
الصادق ، ومن قوانيها :

١ - ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ .

٢ ﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا *
وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ رِيبَئِي وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ .

ويرسم رسول الله ، ﷺ ، كيمية تحقيق الإيمان الصادق في
طى حديث روى إمام المحدثين ، الإمام البخاري رضى الله عنه ،
في أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى .

يحبر رسول الله ، ﷺ ، في حديث قدسى ، عن رب العزة .
من عادى لى ولما فقد أذنته بالحرب .

وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما اهترست عليه .

وما يزال عدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته
كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ، ويده التى
يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، وإن سألنى أعطيتة ، ولن
استعاذنى لأعيذنه .

ويتوج كل ذلك قوله تعالى :

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
مُهْتَدُونَ ﴾ .

الفصل السادس

الإيمان والمجتمع

أما الأمر في المجتمع ، فإنه يقاس بدرجة الإيمان في الأفراد ، فكلما ازداد إيمان لأفراد أمن الناس على دمائهم ، وأعراضهم وأموالهم . وكلما خف وزن الإيمان في النفوس اضطرب الناس واستولى عليهم القلق فيما يتعلق بدمائهم وأعراضهم وأموالهم مهما كانت سيطرة القانون وقوته ، فالقوانين لا تمس من الإنسان إلا لشكل والظاهر .

أما الإيمان : فإنه يسيطر على الكيان الإنساني كله ، ومن هنا كانت ضرورة الإيمان للمجتمع وحاجة المجتمع للإيمان ، وإذا ما سيطر الإيمان على الكيان الإنساني كله ، كان المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يتوادون ويتعاطفون ، ويتآخون في الله ، ويصور رسول الله ، صلوات الله عليه وسلامه ، هذه الولاية خير تصوير فيقول :

«المؤمن للمؤمن كالبنيان شدد بعضه بعضا» .

ويقول في روعة رائعة :

«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم : كمثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر».

ويقول الله تعالى :

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ .

والمؤمنون قوامون . ذن على المجتمع يأمرهم بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، ولكنهم من قبل ذلك ومن بعده ، يأتمرون في أنفسهم بالمعروف ، وينتهون في أنفسهم عن المنكر ، لأنهم مؤمنون ، ويقومون الصلاة ، تزكية لنفوسهم وتطهيرا لقلوبهم ، ويكررون الصلاة استدامة لهذه التزكية ، واتباعا لما أمر الله .

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ .

﴿إِذَا الصَّلَاةُ تَهَيَّأَ عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ .

وهم يؤتون الزكاة تطهيرا وتزكية لأموالهم ونفوسهم ، وإعانة للفقير والمساكين وصاحب الحاجة .

ومن خصائص المؤمنين التي ذكرت في الكتاب والسنة ، وفي الآية السابقة ، أنهم يطيعون الله ورسوله . والقرآن يقرن عادة

طاعة الرسول بطاعة الله عز وجل ، بل يجعل طاعة الرسول ، طاعة لله عز وجل .

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾

ومن هنا كانت بزعة شيطانية ، ذلك التيار الذي ينساب كالأفعى مشككا في أحاديث رسول الله ، ﷺ ، مزلزلا لمنزتها في النفوس باسم البحث العلمى ، وما هو من البحث العلمى فى شيء ، وإنما هو حب الظهور ، وحب الشهرة واتباع الهوى على حساب الحق ، وعلى حساب الإيمان والأمن والسلام الروحى

وإنه لمن المعروف أن حب الشهرة إنما هو من مركبات النقص التى تقود الإنسان إلى ارتكاب كل موبقة ، ولسنا بصدد الحديث عن هؤلاء الآن ، إنما نريد أن نبين أن الآية الكريمة ، السابقة التى أضمت على المؤمنين هذه الأوصاف السامية تنتهى بقوله تعالى ، تفضلا عليهم وتبشيرا لهم :

﴿أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ .

إنهم إذن ناجون ، وهم منتصرون ، وهم فى فيض من رحمة الله لا ينقطع ، وما ذلك إلا لإيمانهم ، وليس إيمانهم ، الذى نالوا به هذه المنزلة بالأمر الهين .

ها لإيمان بصعة وسبعون شعبة ، أدناها إماصه الأذى عن الطريق .

ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأحيه ما يحب لنفسه .

والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم ، وأعراضهم وأموالهم .

والمؤمن كله منفعة . إن شاورته نفعك ، وإن شاركته نفعك .

وإن ماشيته نفعك ، فأمره كله منفعة .

ولقد كان صحابة رسول الله ﷺ ، ورصى الله عنهم ،

يجلسون حوله وإذا بهم يسمعون به يقول :

والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، فاستفسر

الصحابة رضوان الله عليهم عن الأمر ، فقال

«من بات شعبان وجاره جائع إلى جبهه وهو يعلم» .

ويقول صلوات الله وسلامه عليه :

« ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليكرم جاره ، وليصل

رحمه ، وليقل خيرا أو ليصمت » .

وهكذا الإيمان لو تتبعنا جميع جوانبه . لوحدنا أثره في

المجتمع كبيرا . ولوجدناه إيجابيا لا سلبية فيه .

وللإيمان موارين لا تخطئ يزر بها نفسه كل من يدعي

الإيمان ، ويزعم أنه في زمرة المؤمنين .

بذكر من ذلك قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ،

يسأل بعض أصحابه رضون الله عليهم .

أتصبرون عند البلاء ؟ قالوا نعم . قال أتشكرون عند
الرخاء ؟ قالوا : نعم . قال : أتثبتون عند الحرب واللقاء ؟ قالوا .
نعم ، قال : مؤمنون ورب الكعبة .

أم بعد . فإن الله سبحانه أوجز لنا تحديد المؤمنين في
كلمات قليلة تتضمن من المعاني الشيء الكثير ، فقال سبحانه في
كتابه الكريم :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ . وهذه الآية
مبتدأة بأداة الحصر هي المقياس الصحيح للإيمان .

فمن ظن بنفسه الإيمان فلينظر إلى هذه الآية ، فإن وجد
أنها لا تتحقق فيه فليعمل على إكمال نفسه ، ومن رأى أنه يمثلها
فليحمد لله مصدر الهداية والتوفيق : ويشكره سبحانه على ما
تفضل به عليه .

* * *

الخاتمة

١ - آيات من القرآن الكريم :

﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ^(١) ولنجزينهم ^(٢) أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ .

﴿ إن الديار قلوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تحافوا ولا تحزنوا ^(٣) وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ^(٤) نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ^(٥) نزلاً من عفور رحيم ﴾ .

﴿ ولو أن أهل القرى أسوأ واتقوا لفتحنا عليهم بركات ^(٦) من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ﴾ .

(١) هي هذه الدنيا والحياة الطيبة هي ما يسمى في عرف فلاسفة الأخلاق السعادة .

(٢) في الآخرة .

(٣) تنزل عليهم هي هذه الحياة الدنيا ، وعد الموت ، مبشرة بعدم لخوف وعدم الحزن ومبشرة بالجنة .

(٤) الآية صريحة هي أن البركات تنزل عليهم أثناء حياتهم وتنزل على الأفراد وتنزل على الجماعات وتنزل على الأمم .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

٢ . واحاديث ^(١) في الإسلام والإيمان :

عن العباس بن عبدالمطلب أنه سمع رسول الله ، ﷺ ، يقول .

داق طعم الإيمان من رضى بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد رسولا .

عن أبي هريرة عن النبي ، ﷺ ، قال :

الإيمان بضع وسبعون شعبة ، والحياء شعبة من الإيمان

عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي ، ﷺ ، يقول .
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان .

(١) الاحاديث رواها الإمام البخارى ، وكتب الصحاح .

عن أنزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي ، ﷺ ، رجلا يعظ
'خاء في الحياء فقال . الحياء من الإيمان .

عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلت : يا رسول الله ،
قل لي هي الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا بعدك .

وفي حديث أبي أسامة : غيرك .

قال . قل آمنت بالله ثم استقم

عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً سأل رسول الله ، ﷺ ، أي
الإسلام خير ؟

قال . تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم
تعرف .

عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول . إن رجلاً سأل
رسول الله ، ﷺ ، : أي المسلمين خير ؟ قال : من سلم المسلمون من
لسانه ويده

عن جابر يقول . سمعت النبي ، ﷺ ، يقول . المسلم من سلم
المسلمون من لسانه ويده .

عن أبي موسى قال : قلت : يا رسول الله . أي الإسلام أفضل ؟
قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده .

عن أنس عن النبي ﷺ قال ثلاث من كن فيه وجد بهن
حلاوة الإيمان ، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن

يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن
أبذاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار .

عن أنس قال . قال رسول الله ، ﷺ ، لا يؤمن عبد . وفي
حديث عبدالوارث . الرجل . حتى أكون أحب إليه من أهله وماله
والناس أجمعين .

عن أنس بن مالك أنه ، ﷺ ، قال ، لا يؤمن أحدكم حتى
يحب لأخيه - أو قال لجاره - ما يحب لنفسه .

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ، ﷺ ، لا تدخلون
الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنون حتى تحابوا ، ألا أدلكم على شيء
إذا فعلتموه تحاببتم : أفشوا السلام بينكم .

قال أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال

لا يزني الزنى حين يزنى وهو مؤمن . ولا يسرق السارق
حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو
مؤمن .

قال ابن شهاب فأخبرني - وهو عبدالملك بن أبي سكر بن
عبدالرحمن - أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم
يقول : وكان أبو هريرة يلحق معهن . ولا ينتهب نهضة ذات شرف
يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن .

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال :

لا يرني الراى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، والتوبة معروضة بعد .

عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ ، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها .

إذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجر .

عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال : آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان .

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ ، سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر .

عن عسدد الله بن عمر عن النبى ﷺ : أنه قال فى حجة الوداع : ويحكم ، أو قال ويلكم ، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض .

عن زيد بن خالد الجهنى قال : صلى بنا رسول الله ﷺ ، صلاة الصبح بالحديبية ، فى أثر السماء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال قال : أصبح من عبادى مؤمن بي وكافر ،

فأما من قال مطربا بفضل الله ورحمته : فذلك مؤمن بي ، كافر بالكواكب وأما من قال مطربا ببوء كذا وكذا هذلك كافر بي مؤمن بالكواكب .

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ ، ألم تروا إلى ما قال ربكم ؟ قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب والكواكب

عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي ﷺ ، يقول ، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة .

روى عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : بين الرجل وبين الشرك والكفر ، ترك الصلاة .

قال رجل : يا رسول الله ، أي الذنب أكبر عند الله ؟ قال : أن تدعو لله ندا وهو خلقك .

قال : ثم أي ؟

قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك .

قال : ثم أي ؟

قال : أن تزاني حلية جارك .

فأنزل الله عز وجل تصديقها .

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْتُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ .

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ ، قال .

ومن حمل علينا السلاح فليس منا ، ومن غشنا فليس منا .

عن همام بن الحارث قال . كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير ، قال فنجاء حتى جلس إلينا ، فقال حذيمة سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لا يدخل الجنة قنات » .

عن أبي هريرة قال كان النسي ، ﷺ بارزا يوما للناس فأثامه جبريل فقال : ما الإيمان ؟

قال : الإيمان أن تؤمن بالله . وملائكته . وبلغائه ورسوله . وتؤمن بالبعث .

قال : ما الإسلام ؟

قال : الإسلام ، أن تعبد الله ولا تشرك به ، وتقيم الصلاة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان .

قال : ما الإحسان ؟

قال أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

قال : متى الساعة ؟

قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل ، وسأخبرك عن
أشراطها .

إذا ولدت الأمة ربها ، وإذا تناول رعاة الإبل بهم في
البيان-

في خمس لا يعلمهن إلا الله .

ثم تلا النبي ﷺ :

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُرَكُّ الْعِثُّ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
حَبِيرٌ ﴾ .

ثم أدير، فقال ردوه، فلم يرو شيئا ، فقال هذا حبريل جاء
يعلم الناس دينهم

قال أبو عبد الله . جعل ذلك كله من الإيمان .

وأخيرا ها هي دي مرتبة الصدق في الإيمان يحددها الله
سبحانه وتعالى بقوله :

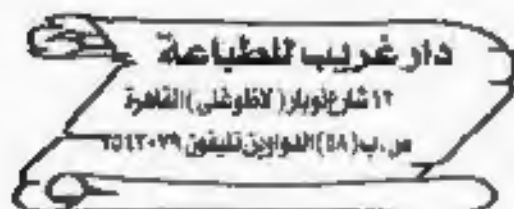
﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ .

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله
وصحبه وسلم .

تم بحمد الله

المحتويات

٥	مقدمة
٤٥	الباب الأول : (الإسلام وشخصية المسلم)
٤٧	الفصل الأول : (جوهر الشخصية الإسلامية)
٧٩	الفصل الثاني : (أسس إسلام الوجه لله)
	الفصل الثالث : (عقبات مزيفة في طريق اسلام الوجه لله أو الاسلام وتحرير الشخصية)
١٠٧	
١١٣	الفصل الرابع : (من نتائج اسلام الوجه لله)
١٥٥	الباب الثاني : (الإيمان)
١٥٩	الفصل الأول : (التعريف بالإيمان)
١٧١	الفصل الثاني : « أساس الإيمان »
٢٣٩	الفصل الثالث : « صور إيمانية »
٢٥٥	الفصل الرابع : « صور تتعارض مع الإيمان »
٢٧١	الفصل الخامس : (قوانين الهية خاصة بالإيمان)
٢٧٧	الفصل السادس : « الإيمان والمجتمع »
٢٨٢	الخاتمة

دار غريب الطباعة

١٢ شارع نوبل (لاذوقلى) القاهرة

هـ.ب (58) الفواوين تليفون ٧٥٤٢٠٧٩

هذا الكتاب

أن رجال الأمم الإسلامية ترتفع أصواتهم ، في كل مكان في
الأونة الحاضرة ، منادية بالإصلاح ، وعاملة على الأخذ في سبيله ،
من أجل ما يتمناه الجميع من نهضة ، نرجو الله أن تأخذ طريقها
المسلم ، وإذا أردنا أن نحدد المنهج الذي نسير عليه في تكوين
الشخص المسلم والمجتمع المسلم ، فما هي المبادئ التي نسير عليها؟
وما هو المنهج الذي نتبعه ؟ من أجل ذلك ألفنا هذا الكتاب .

هذا وبالله التوفيق

عبد الحليم محمود